

الأمن النفسي في القرآن الكريم

إعداد

طارق وليد حسن القريوتي

المشرف

الدكتور أحمد نوفل

قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات درجة الماجستير
في التفسير
كلية الدراسات العليا
الجامعة الأردنية

تموز ٢٠٠٣ م

نوقشت هذه الرسالة وأجيزت بتاريخ ٢٠٠٣/٨/١٧ م

التوقيع

أعضاء لجنة المناقشة

- ١- الدكتور أحمد نوفل
أستاذ مشارك
(مشرفاً ورئيساً)
.....
- ٢- الدكتور مصطفى المشني
أستاذ مشارك
(عضواً)
.....
- ٣- الدكتور أحمد شكري
أستاذ مشارك
(عضواً)
.....
- ٤- الدكتور سامي عطا (جامعة آل البيت)
أستاذ مساعد
(عضواً)
.....

الإهداء

- إلى (الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل).

- إلى أرواح الشهداء على ثرى فلسطين الحبيبة، وفي كل مكان.

- إلى أمي وأبي العزيزين اللذين ربياني صغيراً، وعاشاهني كبيراً.

- إلى إخوتي السبعة الذين أحبهم - وكذلك هم -

- إلى زوجتي وابني "أسيد" الغالين.

- إلى كل مشائخي وأساتذتي الذين لهم في عنقي دين كبير.

إليهم جميعاً أهدي عملي هذا،،،

شكر وتقدير

أحمد الله الذي وفقني إلى إنجاز هذا البحث، وأتقدم بالشكر الجزيل، والتقدير العميق إلى الدكتور أحمد نوفل -حفظه الله- الذي أحاطني برعايته واهتمامه، ولم يأل جهداً في نصحي وإرشادي بعد أن تفضل بالإشراف على هذه الرسالة، فجزاه الله خير الجزاء.

كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى أساتذتي أعضاء لجنة المناقشة:

- الدكتور مصطفى المشني

- الدكتور أحمد شكري

- الدكتور سامي عطا

الذين تكرموا بقراءة هذا البحث، وإغنائه بآرائهم وتعليقاتهم النافعة حتى يكتمل البناء.

ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر العميق إلى الدكتور الفاضل إبراهيم الجرمي، الذي رافقني في صفحات هذا البحث منذ أن كان فكرة في خاطر، إلى أن أصبح الشكل الذي هو عليه الآن، والذي لم يبخل علي بعلمه وتواضعه، فجزاه الله عني خير الجزاء.

وكل الشكر إلى الشموع التي أنارت دربي في مسيرة بحثي، ممن مدوا لي يد عون أو

أسعفوني بدعاء أو شرفوني بحضور.

الباحث

قائمة المحتويات

الموضوع	الصفحة
الإهداء.....	ج
شكر وتقدير.....	د
قائمة المحتويات.....	هـ
الملخص (بالعربية).....	ز
آية قرآنية.....	ط
المقدمة.....	١
التمهيد.....	٧

الفصل الأول

الأمن النفسي

المبحث الأول: مفهوم الأمن النفسي في اللغة والاصطلاح.....	١٩
المبحث الثاني: حاجة الفرد إلى الأمن النفسي.....	٢٧
المبحث الثالث: مظاهر الأمن النفسي.....	٣٧

الفصل الثاني

الأمن النفسي في القرآن الكريم

المبحث الأول: آيات الأمن في القرآن الكريم.....	٤٨
المبحث الثاني: مفهوم الأمن النفسي في القرآن.....	٥٥
المبحث الثالث: منهج القرآن في تحقيق الأمن النفسي.....	٦٩
المنهج الأول: الإقرار بحق الحياة والمحافظة عليها.....	٧٠
المنهج الثاني: تحرير العقل وحمایته مما يضر به.....	٨٥
المنهج الثالث: إقرار القيم الإنسانية.....	٩٥
المنهج الرابع: علاج الخوف على الرزق والأجل.....	١١٤

الفصل الثالث

مرتكزات الأمن النفسي

المبحث الأول: العقيدة.....	١٢٦
----------------------------	-----

١٢٧ أولاً: الإيمان بالله واليوم الآخر
١٣٦ ثانياً: الإيمان بقضاء الله وقدره
١٤٢ المبحث الثاني: العبادات
١٤٣ تمهيد: العبادة غذاء الروح وراحة النفس
١٤٧ ١- الصلاة
١٥٤ ٢- الزكاة
١٦٠ ٣- الصوم
١٦٦ ٤- الحج
١٧٤ ٥- الذكر
١٨٠ ٦- الدعاء
١٨٣ المبحث الثالث: تطبيق الشريعة الإسلامية
١٨٤ المطلب الأول: مميزات الشريعة الإسلامية
١٩١ المطلب الثاني: أثر تطبيق الشريعة الإسلامية في تحقيق الأمن النفسي
٢٠١ الخاتمة
٢٠٥ فهرس الآيات القرآنية
٢١٨ قائمة المصادر والمراجع
٢٢٩ الملخص (باللغة الإنجليزية)

ملخص

الأمن النفسي في القرآن الكريم

إعداد

طارق وليد حسن محمد القريوتي

المشرف

د. أحمد نوفل

تناولت هذه الدراسة موضوع الأمن النفسي في القرآن الكريم، هادفة إلى إظهار أهميته للإنسان ومدى تأثيره على سلوكه وإنتاجه، ومبينة أن القرآن الكريم قد اهتم به اهتماماً بالغاً، فقد اتسعت مساحة الأمن في القرآن الكريم، فالمؤمنون والإيمان والأمانة والأمين، كلها مرتبطة بالأمن من ناحية المعنى، إضافة إلى ذلك وجود آيات تدل بمفهومها على الأمن النفسي، كالسكينة والطمأنينة وتوفير السعادة.

وقد تكونت الدراسة من تمهيد وثلاثة فصول وخاتمة. تضمن التمهيد ذكر مقاصد الشريعة، وبيان أن خطاب الشارع ما جاء إلا لتحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل، مما يثبت أن الشريعة الإسلامية هي الجديرة بتحقيق الأمن النفسي للإنسان.

واهتم الفصل الأول ببيان مفهوم الأمن النفسي في اللغة، وفي اصطلاح علماء النفس والتربية. ثم بين المبحث الثاني حاجة الفرد إلى الأمن، وهي حاجة نفسية، وأنها لا تقل أهمية عن الحاجات العضوية (كالطعام والشراب والجنس).

كما عرض هذا الفصل لمظاهر الأمن النفسي، وأوضح أنه كما يكون الأمن مطلباً في الدنيا، فإنه يكون مطمحاً في الآخرة لكل مؤمن.

وقد ركز الفصل الثاني بمباحثه الثلاثة على دراسة الأمن النفسي في القرآن الكريم، فاشتمل الأول على آيات الأمن في القرآن الكريم. أما المبحث الثاني، فقد تعرّض لمفهوم الأمن النفسي في القرآن الكريم. والمبحث الثالث أبرز منهج القرآن الفريد في تحقيق الأمن النفسي، بما أرسى من تشريعات وقوانين، تهدف إلى إسعاد الإنسان في حياته، وتوفير الطمأنينة والأمن له.

وجاء الفصل الثالث في دراسة أسباب الأمن النفسي، لتظهر أن الإيمان بالله عز وجل واليوم الآخر، والإيمان بقضاء الله وقدره، وإتباع ذلك بالعبادات كالصلاة والصيام والزكاة والحج والذكر والدعاء، لها أكبر الأثر في توفير الأمن للفرد، وأن تطبيق شرع الله عز وجل

عن طريق دولة تحميه وتنفذه، سبب في تحقيق الأمن الاجتماعي المفضي بالضرورة إلى الأمن النفسي للأفراد.

وخلصت الدراسة إلى أن الأمن النفسي بمعناه الشامل والمطلق، أي في الدنيا والآخرة، مقصور على الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك، الذين آمنوا بالإيمان الحق الذي يصدقه العمل الصالح. أولئك لهم الأمن النفسي في الدنيا، متمثلاً بالسعادة وطمأنينة القلب، ولهم الأمن في الآخرة بدخول دار السلام والأمان.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ
أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ

سورة الأنعام

صدق الله العظيم

المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وهو حسبنا ونعم الوكيل، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد:

فإن القرآن الكريم هو كتاب هداية وإرشاد، وفي معرض هدايته وإرشاده عرض لأدواء النفس الإنسانية، وأسباب شقائها، وهو يرمي بذلك إلى تقويم هذه النفس وتهذيبها، وفق ما يسن من تشريعات، وما يهدف إليه من قيم.

ومن جملة ما عني به القرآن عناية حثيثة: النفس الإنسانية، لكونها هي المخاطبة بالتكليف، وصاحبة السيادة في الأرض، فلا نكون مبالغين إذا قلنا إن القرآن الكريم إما حديث للنفس أو عن النفس.

والنفس لن تحقق غاية وجودها، وهي العبادة بمفهومها الخاص والعام، إلا بحيازتها على الأمن النفسي، الذي هو قاعدة انطلاقها نحو تحقيق تطلعاتها، وهو السبيل الموصول إلى ما تطمح إليه من سعادات في معاشها ومعادها.

على أن ثمة أمراً هاماً يضاف إلى ما تقدم، وهو أن الأمن النفسي ضرورة لا غنى للبشرية عنها، ففي ظله يؤدي كل فرد واجبه على أحسن وجه، وتؤدي كل جماعة واجبها بأحسن صور الأداء وأكملة.

وفي ضوء ما تقدم، فإن الحاجة تنهض لدراسة هذا الموضوع في ضوء القرآن، الذي يعد بحق القاعدة الآمنة للنفس البشرية، والموجهة لها نحو خيرها في دنياها

وأخراها، وفق أسس ومعايير تستأهل الصدارة والتفوق في عالم اختلفت فيه المعايير والموازن، فتصارعت فيه النفس مع أبعادها وجوانبها، المادية والروحية والفكرية، فتطلعت لتتمس الحلول وتنشد الخلاص.

وما من شك، أن في القرآن الغنية، وفيه الإجابات عن كل التساؤلات، وما تتوق إليه النفس في ضوء ما خلقت من أجله، وما أسند إليها من مهام، وما أنيط بها من استخلاف لا يتحقق إلا في ظل الأمن والأمان النفسي.

لقد جاء هذا البحث محاولة جادة للإجابة عن كل ما تقدم، في ضوء المنهجية العلمية التي تحقق أهدافه ومراميه، بكل أمانة وموضوعية.

وقد عني المسلمون بشتى اختصاصاتهم بالنفس، وما يدور حولها من معارف، وتباينت منطلقاتهم الفكرية، كما تباينت مقاصدهم ووسائلهم في الولوج إلى هذا العالم الرحيب، وهو النفس.

فمن الدراسات التي عنيت بجوانب من هذا الموضوع:

- (الأمن في ضوء الكتاب والسنة)، وهي رسالة ماجستير، لعبد العزيز عبد الله العتيبي، وقد عرض لمفهوم الأمن، وبيّن من خلال التاريخ واقع البشرية المظلم عندما كانت غارقة في التيه والضلال.

وركز في دراسته على الإيمان بالله تعالى والعمل الصالح وأثره في تحقيق الأمن، إلا أن دراسته كانت عامة، فتحدث عن الأمن النفسي والأمن الاجتماعي والأمن الاقتصادي، وغير ذلك.

- ودراسة أخرى اهتمت في جانب من جوانب موضوع الأمن النفسي، ألا وهي (أثر سماع القرآن الكريم على مستوى الأمن النفسي لطالبات المرحلة الثانوية) وهي رسالة ماجستير لعندليب أحمد عبدالله، وقد تحدثت في بحثها عن مدى تأثير القرآن الكريم على مستوى الأمن النفسي بمجرد الاستماع إليه، وأجرت فحصاً إجرائياً على عينة تكونت من

(١٣٠) طالبة، وحاولت من خلال هذا الفحص استكشاف مدى تأثير الاستماع للقرآن الكريم على مستوى الأمن النفسي، وأظهرت النتائج وجود أثر إيجابي ملحوظ في الأمن النفسي لدى هؤلاء الطالبات.

- كتاب "الأمن في الإسلام" للدكتور أحمد عمر هاشم، حيث كانت دراسته عامة، تحدث فيها عن الأمن في سائر جوانب الحياة في النفس والمال والعرض، وهذه الدراسة لم تركز على الأمن النفسي، ولم تتطرق إلى عرض منهج الإسلام في تحقيق هذا الأمن.

- كما تناولت هذا الموضوع دراسة أخرى تمثلت في كتاب "لمحات نفسية في القرآن الكريم" للدكتور عبد الحميد محمد الهاشمي، وقد أجاد في دراسته بعرض دوافع الإنسان وحاجاته، وبيان علاقتها بأمن الإنسان وطمأنينته، لكنه لم يركز في حديثه على الأمن النفسي كحاجة من حاجات الفرد الأساسية، بالإضافة إلى فقدان عنصر الشمولية في دراسة مفهوم الأمن النفسي في القرآن الكريم.

إن الدراسة التي نحن بصددتها جاءت لعرض هذا المفهوم بشكلٍ مركزٍ وشامل، وأرجو من خلال هذا العمل أن أكون قد شيدت لبنة جديدة تضاف إلى صرح علم التفسير الموضوعي، وقدمت جهداً نافعاً على طريق خدمة كتاب الله عز وجل. ولما كان العمل البشري لا يخلو من الخطأ فإني أعتذر عن أي هنات أو أخطاء يمكن أن توجد في هذا البحث ويبقى الكمال صفة ملازمة للخالق سبحانه وتعالى.

هذا وقد اتبعت في دراستي لهذا الموضوع منهجين اثنين تمثلا بـ:

أ) المنهج الاستقرائي: إذ رجعت إلى النصوص القرآنية التي عرضت لمفهوم الأمن النفسي، وقمت بدراستها من خلال سياقها، ثم تشرفت بنقلها إلى الأماكن المناسبة لها في فصول ومباحث الرسالة، كما أنني استقريت الكثير من كتب التفسير والتربية وعلم النفس.

ب) المنهج التحليلي: حيث قمت بتحليل النصوص وفق قواعد التفسير التحليلي ومعايير مستعيناً بجهود العلماء الأجلاء السابقين.

وقد اشتمل البحث على مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة.

أما المقدمة، فقد تضمنت:

أهمية الموضوع وسبب اختياره، والجهود السابقة في هذا الموضوع، ثم عرجت على ذكر منهجي في هذا البحث وهيكلته.

وكان التمهيد متضمناً الحديث عن مقاصد الشريعة، وأثرها في تحقيق الأمن النفسي عند الأفراد.

وضم الفصل الأول: مباحث ثلاثة، كانت على النحو الآتي:

المبحث الأول: مفهوم الأمن النفسي في اللغة والاصطلاح. حيث تم تعريف هذا المصطلح بجزأيه من ناحية اللغة، ثم كان الحديث عنه من ناحية الاصطلاح عند علماء النفس والتربية.

وكان المبحث الثاني بعنوان: حاجة الفرد إلى الأمن النفسي.

وتناول المبحث الأخير مظاهر الأمن النفسي عند الإنسان، وبين أن الأمن النفسي يكون في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا يكون الإنسان آمناً إذا توافقت قواه المادية والروحية، واطمأن على ضروريات حياته وحاجياتها، وفي الآخرة يتمثل الأمن بدخول المؤمنين الجنة على ما قدموا من عمل صالح.

بيد أن الفصل الثاني (الأمن النفسي في القرآن الكريم) اختص بدراسة الموضوع في القرآن الكريم، عبر ثلاثة مباحث أيضاً.

بين المبحث الأول: آيات الأمن في القرآن الكريم، حيث تم عرض الآيات المتعلقة بالأمن، ليتجلى من خلال ذلك أهمية هذا الموضوع، وبيان مدى عناية القرآن به.

أما المبحث الثاني، فعرض لمفهوم الأمن النفسي في القرآن الكريم، من خلال تتبع الآيات وتحليلها، ومن ثم استنباط مفهوم الأمن النفسي في القرآن الكريم.

وفصل المبحث الثالث منهج القرآن في تحقيق الأمن النفسي بمناهج عدة اهتم أولها بإقرار حق الحياة للفرد، وضرورة المحافظة عليه.

وتناول الثاني بيان أهمية العقل، وتحريره وحمايته مما يضر به.

أما الثالث فاهتم بإقرار القيم الإنسانية، وتركز الحديث فيه على عناية المنهج بالحرية، والعدل والمساواة بين الأفراد، وبيان أثرها على الأمن النفسي لديهم.

والمنهج الأخير تعرض لبيان حقيقة الرزق والأجل، وما لهما من أثر على الأمن النفسي عند الإنسان.

والفصل الثالث والأخير، كان بعنوان أسباب الأمن النفسي، حيث ضم مباحث ثلاثة.

المبحث الأول، وفيه بيان أن الإيمان بالله واليوم الآخر، والإيمان بقضاء الله وقدره سبب من أسباب الأمن النفسي، وهذا من جانب العقيدة.

أما المبحث الثاني، فقد أظهر أن العبادات غذاء الروح، وراحة النفس، وتركز بعد ذلك الحديث عن بعض العبادات العملية وأثرها في تحقيق الأمن النفسي كالصلاة والزكاة والصوم والحج.

وتناول المبحث الثالث سبباً مهماً من أسباب الأمن النفسي، وهو تطبيق الشريعة الإسلامية، واشتمل هذا المبحث على مطلبين، فالأول كان الحديث فيه عن مميزات الشريعة الإسلامية، وأما الثاني فبين أثر تطبيق الشريعة الإسلامية، وإقامة حكم الله في الأرض على أمن الأفراد والمجتمعات.

ثم ختمت الدراسة بخاتمة تكثف نتائج البحث وخلصته.

هذا وإني أسأل الله تعالى أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم، وأن يجعله نافعاً للمسلمين، إنه نعم المولى ونعم النصير.

وختاماً أتوجه بالشكر الجزيل لأستاذي فضيلة الدكتور أحمد نوفل الذي تفضل وقبل الإشراف على هذه الرسالة، ولما أبداه من رعاية، وما بذله من جهد في سبيل إنجاز هذا العمل فأسأل الله سبحانه أن يجزيه خير الجزاء، وأن يمنحه البشرى في الحياة الدنيا والآخرة. وأن يتقبل هذا الجهد وينفع به الباحث والقارئ على طريق الهداية والنور، والله ولي التوفيق.

والحمد لله رب العالمين،،،

التمهيد

مقاصد الشريعة

قبل الولوج في موضوع البحث يحسن بي الحديث أولاً عن القسم الأعظم في أصول الفقه وهو مقاصد الشريعة، والسبب في ذلك أن الشريعة الإسلامية حكمة كلها، فتكاليها موضوعاً أصلاً لتحقيق مقاصد وغايات بين العباد، وهذه المقاصد والغايات تفضي بالضرورة إلى جملة من النتائج والمكاسب الإيجابية في حياة الأفراد والجماعات، منها تحقيق الأمن النفسي والاستقرار الذي يسعد به الإنسان في الدنيا والآخرة.

فالإسلام - عقيدة وشريعة - دين الهدى والنور، الذي لا سعادة للبشرية ولا أمن لها في الدنيا والآخرة، إلا عندما تهتدي بهداه، وتستضيء بنوره مخلصاً عبوديتها لله، تأتمر بأمره، وتتبع منهجه، نابذة كل منهج من المناهج الأرضية المخالفة له.

والمقاصد: جمع، مفردة: مقصد، ومعناه: مطلب، قصدت الشيء قصداً: أي طلبته بعينه، والقصد: هو إتيان الشيء. نقول: قصده، وقصد له، وقصد إليه: كله بمعنى واحد. (١)

ومقاصد الشريعة في اصطلاح علماء الأصول هي:

الغايات والأهداف والنتائج والمعاني التي أتت بها الشريعة وأثبتتها في الأحكام، وسعت إلى تحقيقها وإيجادها والوصول إليها في كل زمان ومكان. (٢)

(١) انظر مادة (قصد): الجوهري، إسماعيل بن حماد (ت ٣٩٣هـ)، الصحاح، تحقيق شهاب الدين أبو عمرو، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ-١٩٩٨م، ج ١/ص ٤٤٢، الفيومي، أحمد بن محمد

(ت ٧٧٠هـ)، المصباح المنير، المطبعة الأميرية، القاهرة، الطبعة الرابعة، ١٩٢١م، ج ٢/ص ٦٩٢.

(٢) الزحيلي، محمد مصطفى، أصول الفقه الإسلامي، مطابع مؤسسة الوحدة، ١٤٠١هـ، ١٩٨١م، ص ٧٨.

وهذه المقاصد المراعاة في الشريعة والمتوخاة في تكاليفها، لا تعدو إلا أن تكون

ثلاثة أقسام:

(١) ضرورية (٢) حاجية (٣) تحسينية^(١)

أولاً: المقاصد الضرورية:

وهي التي تقوم عليها حياة الناس الدينية والدنيوية، ويتوقف عليها وجودهم في الدنيا ونجاتهم في الآخرة، وإذا فقدت هذه المقاصد الضرورية اختل نظام الحياة، وفسدت مصالح الناس، وعمت الفوضى، وتعرض وجودهم للخطر والدمار والضياع والانهيال.

يقول الإمام الشاطبي - رحمه الله تعالى - : "فأما الضرورية فمعناها أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الآخرة فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين".^(٢)

وتتحصر الضرورات في خمسة أشياء، هي: "الدين والنفس والعقل والنسل والمال، وقيل: إن هذه الضرورات مراعاة في كل ملة".^(٣)

وقد جاءت الشريعة الغراء لحفظ هذه الضروريات، فكان حفظها مطلباً أساسياً فيها. يقول حجة الإسلام الغزالي: (ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ

(١) انظر الشاطبي، إبراهيم بن موسى (ت ٧٩٠هـ)، الموافقات في أصول الشريعة، خرّج أحاديثه عبد الله

دراز، وضع تراجمه محمد عبد الله دراز، دار الكتب العلمية، بيروت، ج ٢/ص ٧.

(٢) الشاطبي، الموافقات، ج ٢/ص ٧.

(٣) الشاطبي، الموافقات، ج ٢/ص ٨.

عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة^(١).

والحفظ لهذه الضرورات يكون بأمرين:

(أحدهما: ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود.

والثاني: ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها، وذلك عبارة عن مراعاتها

من جانب العدم)^(٢).

وقد ذكر الشاطبي - رحمه الله تعالى - أمثلة في حفظ الشريعة لهذه

الضروريات من جانبيها الإيجابي والسلبي^(٣)، أذكر بعضها وغيرها، وذلك على التفصيل الآتي:

• **حفظ الدين:** الدين مصلحة ضرورية للناس، لأنه ينظم علاقة الإنسان بربه، وعلاقة الإنسان بنفسه، وعلاقة الإنسان بمجتمعه، وقد شرع الإسلام أحكاماً كثيرة لتنظيم هذه العلاقات كلها. فبين أحكام العقيدة والإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقضاء خيره وشره، وشرع أركان الإسلام الخمسة، وشرع أنواع العبادات وكيفيةها لتنمية الدين في النفوس، وترسيخه في القلوب، وإيجاده في الحياة والمجتمع، ونشره في أرجاء المعمورة.

ثم شرع الجهاد لحفظه ورعايته وضمانه لعدم الاعتداء عليه، ومنع الفتنة في

الدين، قال تعالى: ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ﴾^(٤) وشرع

(١) الغزالي، محمد بن محمد (ت ٥٠٥هـ) المستصفى من علم الأصول، تحقيق محمد سليمان الأشقر، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ - ١٩٩٧م، ج ١/ص ٤١٧.

(٢) الشاطبي، الموافقات، ج ٢/ص ٧.

(٣) انظر: الشاطبي، الموافقات، ج ٢/ص ٧-٨.

(٤) سورة البقرة، آية (١٩٣).

عقوبة المرتد عن دينه، وبيّن عقوبة المبتدع والمنحرف عن دينه، لأن الدين لا بد منه للإنسان الذي تسمو معانيه الإنسانية عن دركة الحيوان.^(١)

والدين أساس للمصالح الأخرى، وحفظه مقدّم على بقية الضرورات، بل إن الدين في ذاته حفاظ لجميع مصالح العباد في الدنيا والآخرة.^(٢)

• **حفظ النفس:** النفس هي ذات الإنسان، (والمحافظة عليها هي المحافظة على حق الحياة العزيزة الكريمة، والمحافظة على النفس تقتضي حمايتها من كل اعتداء عليها بالقتل أو قطع الأطراف أو الجروح).^(٣)

وحفظ النفس حاصله في ثلاثة معانٍ، وهي: (إقامة أصله بشرعية التنازل، وحفظ بقائه بعد خروجه من العدم إلى الوجود، من جهة المأكل والمشرب - وذلك ما يحفظه من داخل - والملبس والمسكن - وذلك ما يحفظه من خارج)^(٤) وجميع هذا مذكور أصله في القرآن ومبين في السنة. ومكمله ثلاثة أشياء: وذلك حفظه عن وضعه في حرام كالزنى، وذلك بأن يكون على النكاح الصحيح، ويلحق به كل ما هو من متعلقاته كالطلاق والخلع واللعان وغيرها. وحفظ ما يتغذى به أن يكون مما لا يضر أو يقتل أو يفسد، وإقامة ما لا تقوم هذه الأمور إلاّ به من الذبائح والصيد. وشرعية الحد والقصاص وما يلحق بهما).^(٥)

(١) انظر: الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، ص ٨٩.

(٢) الزحيلي: أصول الفقه الإسلامي، ص ٩٠.

(٣) أبو زهرة، محمد بن أحمد، أصول الفقه، دار الفكر العربي، القاهرة، ١٤١٧هـ - ١٩٩٧م، ص ٣١٩.

(٤) هل ذكرت المعاني الثلاثة التي فيها حفظ النفس، أم ذكر اثنين فقط؟ يقول الشيخ عبدالله دراز معلقاً على ذلك (الموافقات ٢٠/٤) - بالهامش -: لم يذكر الثالث، ولو قال: (وحفظ النفس من جانب العدم، وهو ما يعود عليها بالإبطال، وشرعت له أحكام الجنایات) لوفى بالثالث، إلا أنه سيرج الحد والقصاص في المكمل، ولم يجعلهما من الأصل... (إلى آخر كلامه).

(٥) الشاطبي، الموافقات، ج ٤/ص ٢٠.

(كما أن من المحافظة على النفس: المحافظة على الكرامة الإنسانية بمنع القذف والسب، وغير ذلك من كل أمر يتعلق بالكرامة الإنسانية، أو بالحد من نشاط الإنسان من غير مبرر له، فحمى الإسلام حرية العمل وحرية الفكر والرأي، وحرية الإقامة، وغير ذلك مما تعد الحريات فيه من مقومات الإنسانية الكريمة الحرة التي تزاوّل نشاطها في دائرة المجتمع الفاضل من غير اعتداء على أحد).^(١)

• **حفظ العقل:** العقل هبة الله للإنسان، وهو أسمى شيء فيه، وبه تميز عن بقية الحيوان، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾.^(٢)

يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى - في تفسير هذه الآية: (والصحيح الذي يعول عليه أن التفضيل إنما كان بالعقل الذي هو عمدة التكليف، وبه يعرف الله ويفهم كلامه، ويوصل إلى نعيمه وتصديق رسوله، إلا أنه لما لم ينهض بكل المراد من العبد بُعثت الرسل وأنزلت الكتب... وقد جعل الله في بعض الحيوان خصالاً يفضل بها ابن آدم أيضاً، كجري الفرس، وسمعه وإبصاره، وقوة الفيل، وشجاعة الأسد، وإنما التكريم والتفضيل بالعقل كما بيناه).^(٣)

وإن وجود العقل جزء من إيجاد النفس، وأحكامها أحكامه، ولكن الحفاظ عليه يختلف عنها، ويختص بوسائل خاصة، فشرع الإسلام أحكاماً للحفاظ على العقل، فدعا إلى الصحة الكاملة للجسم، لتأمين العقل الكامل، فالعقل السليم في الجسم السليم.^(٤)

(١) أبو زهرة، أصول الفقه، ص ٣١٩.

(٢) سورة الإسراء، آية (٧٠).

(٣) القرطبي، محمد بن أحمد (ت ٦٧١هـ)، الجامع لأحكام القرآن، تحقيق هشام سمير البخاري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٦هـ - ١٩٩٥م، ج ١٠/ص ٢٩٣.

(٤) انظر: الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، ص ٩١.

(وإن من يعرض عقله للآفات يكون عبثاً على الجماعة لا بد أن تحمله، فإذا كان عليها عبثه عند آفته، فعليه أن يخضع للأحكام الرادعة التي تمنعه من أن يعرض عقله للآفات).^(١)

لذلك فقد حرم الإسلام الخمر، وجميع المسكرات التي تزيل العقل وتلغي وجوده وتؤثر عليه، وشرع الإسلام حدّ الخمر لمن يتناول هذه المشروبات النجسة الضارة، لأن الحفاظ على العقل مقصد ضروري للإنسان.

• **حفظ النسل:** إن المحافظة على النسل هي المحافظة على النوع الإنساني، وتربية الناشئة تربية تربط بين الناس بالإلف والائتلاف، وذلك بأن يتربى كل ولد بين أبويه، ويكون للولد حافظ يحميه، ولذلك شرع الله الزواج، واقتضى منع الاعتداء على الحياة الزوجية، واقتضى منع الاعتداء على الأعراض سواء أكان بالقذف أم كان بالفاحشة، فإن ذلك اعتداء على الأمانة الإنسانية التي أودعها الله سبحانه وتعالى - جسم الرجل والمرأة، ليكون منه النسل والتوالد الذي يمنع فناء الجنس البشري، ويجعله يعيش عيشة هنيئة سهلة، فيكثر النسل ويقوى، ويكون صالحاً للائتلاف والامتزاج بالمجتمع الذي يعيش فيه. ومن أجل ذلك كانت عقوبة الزنى، وعقوبة القذف، وغير ذلك من العقوبات التعزيرية التي وضعت لحماية النسل.^(٢)

ومن العلماء من ألحق حفظ العرض بهذه الضروريات^(٣)، ومنهم من أدخله ضمن ضرورة حفظ النسل، لأن حفظ النسل إنما يحصل بالزواج الشرعي، وفي الزواج الشرعي حفظ للعرض، وإذا اعتدي على النسل لزم منه الاعتداء على العرض.^(٤)

(١) أبو زهرة، أصول الفقه، ص ٣٢٠.

(٢) أبو زهرة، أصول الفقه، ص ٣٢٠.

(٣) الشاطبي، الموافقات، ج ٤/ص ٢١.

(٤) الزيني، محمود محمد، الضرورة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي (دراسة مقارنة)، مؤسسة الثقافة الجامعية، الاسكندرية، ١٩٩٣م، ص ١٤.

• **حفظ المال:** عرف المال بأنه (ما يقع عليه الملك، ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه، ويستوي في ذلك الطعام والشراب واللباس على اختلافها، وما يؤدي إليها من جميع المتمولات).^(١)

وقد شرع الإسلام لإيجاده وتحصيله: المشي في مناكب الأرض والكسب المشروع والمعاملات الشرعية التي تكفل الحصول عليه وتوفيره للمسلم.

يقول الإمام الألويسي - رحمه الله تعالى - في تفسير قوله تعالى: **هُوَ الَّذِي**

جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿٢٠﴾^(٢):

"وكلوا من رزقه" أي انتفعوا بما أنعم جلّ شأنه. وكثيراً ما يعبر عن وجوه الانتفاع بالأكل لأنه الأهم الأعم... واستدل بالآية على ندب التسبب والكسب، وفي الحديث: إن الله تعالى يحب العبد المؤمن المحترف^(٣) وهذا لا ينافي التوكل).^(٤)

وشرع الإسلام لحفظ المال وحمايته، ومنع الاعتداء عليه أحكاماً كثيرة، (فحرم السرقة، وأقام الحد على السارق، وحرم أكل الناس بالباطل. واعتبر العقد عليها باطلاً، ومنع إتلاف أموال الآخرين، وشرع الضمان والتعويض على المتلف والمعتدي).^(٥)

كل ذلك مؤصل في القرآن، ومفصل في السنّة المطهرة، من ذلك قوله تعالى:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ

(١) الشاطبي، الموافقات، ج ٢/ص ١٤.

(٢) سورة الملك، آية (١٥).

(٣) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط، ج ٨/ص ٣٨٠، رقم الحديث (٨٩٣٤)، وفيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف، انظر: الهيثمي، علي، مجمع الزوائد، ج ٤/ص ٦٢، باب الكسب والتجارة والحث على طلب الرزق.

(٤) الألويسي، شهاب الدين محمود (ت ١٢٧٠هـ)، روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الرابعة، ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م، ج ٢٩/ص ١٥.

(٥) الزحيلي، أصول الفقه الإسلامي، ص ٩٢.

يُصَلِّبُوا أَوْ تَقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ
فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾ (١).

وقوله تعالى: ا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءُ بِمَا كَسَبَا

نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾ (٢).

يقول صاحب المنار حول هاتين الآيتين الكریمتین: (المحاربون المفسدون في الأرض يأكلون أموال الناس بالباطل جهرة، وينتزعونها منهم عنوة، واللصوص يأكلونها كذلك، ولكنهم يأخذونها خفية، فلما بين الله تعالى عقاب أولئك، وأمر بالتقوى وابتغاء الوسيلة والجهاد في سبيل الله - وهي الأعمال التي يكمل بها الإيمان، وتتهذب بها النفوس حتى تنفر من الحرام - بين عقاب هؤلاء أيضاً- أي السارقون - جمعاً بين الوازع النفسي وهو الإيمان والصلاح، والوازع الخارجي وهو الخوف من العقاب والنكال. ولعمر الحق أن قطع اليد الذي يفصح صاحبه طول حياته ويسمه بميسم الذل والعار، هو أجدر العقوبات بمنع السرقة، وتأمين الناس على أموالهم، وكذا على أرواحهم، لأن الأرواح كثيراً ما تتبع الأموال). (٣).

(١) المائدة: ٣٣.

(٢) المائدة: ٣٨.

(٣) رضا، محمد رشيد، تفسير القرآن الحكيم - المشهور بتفسير المنار، تحقيق إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م، ج٦/ص٣١٥.

ثانياً: المقاصد الحاجية:

وهي تلك التي قد تتحقق من دونها الأمور الخمسة، ولكن يفتقر إليها (من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب. فإذا لم تراخ دخل على المكلفين - على الجملة - الحرج والمشقة).^(١)

فالحاجيات لا يكون الحكم الشرعي فيها لحماية أصل من الأصول الخمسة (الدين والنفس والعقل والنسل والمال)، بل يقصد منها دفع المشقة أو الحرج أو الاحتياط لتلك الأصول.

ولا بد أن يُعلم أن الحاجيات دائرة على الضروريات، مبنية عليها، وفي هذا يقول الإمام الشاطبي: (فالأمور الحاجية إنما هي حائمة حول هذا الحمى، إذ هي تتردد على الضروريات تكملها، بحيث ترتفع في القيام بها، واكتسابها المشقات، وتميل بهم فيها إلى التوسط والاعتدال في الأمور حتى تكون جارية على وجه لا يميل إلى إفراط ولا تفريط).^(٢)

فمثل الحاجيات فيما يتعلق بالدين (أن الإسلام شرع الرخص المخففة، كالتيمم في الطهارة، ورفع حكم النجاسة فيما إذا عسر إزالتها، وفي الصلاة: شرع القصر، والجمع، والصلاة قاعداً وعلى جنب، وفي الصوم بالفطر في السفر والمرض، وكذلك سائر العبادات...

ومثالها فيما يتعلق بالنفس: إباحة الصيد، والتمتع بالطيبات، وهو ما زاد على أصل الغذاء، وشرعية الموساة بالزكاة، وإباحة أكل الميتة للمضطر.

(١) الشاطبي، الموافقات، ج ٢/ص ٩.

(٢) الشاطبي، الموافقات، ج ٢/ص ١٤.

ومثالها فيما يتعلق بالعقل: رفع الحرج عن المكره، وعن المضطر - فيما يتعلق بتناول المسكرات - عند الجوع والعطش.

أما مثالها فيما يتعلق بالنسل: فقد شرع الإسلام المهور والطلاق، وشرط توفر الشهود على موجب حدّ الزنا.

ومثالها فيما يتعلق بالمال: فقد رخص الإسلام في الغرر اليسير، ورخص في السلم والعرايا، والقرض والشفعة. ومنه التوسعة في ادخار الأموال، وإمساك ما هو فوق الحاجة منها، والتمتع بالطيبات من الحلال على جهة القصد من غير إسراف ولا إقتار.^(١)

ثالثاً: المقاصد التحسينية:

ومعناها: (الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب الأحوال المذنبات، التي تأنفها العقول الراجحات، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق).^(٢)

فالأمر التحسينية (لا تحقق الأصول الخمسة ولا الاحتياط لها، ولكن ترفع المهابة، وتحفظ الكرامة، وتحمي الأصول الخمسة).^(٣)

وقسم التحسينات جارٍ أيضاً كجريان الحاجيات من حيث تعلقه بالضروريات، وفي هذا يقول الإمام الشاطبي: (وهكذا الحكم في التحسينية، لأنها تكمل ما هو حاجي أو ضروري، فإذا كملت ما هو ضروري فظاهر، وإذا كملت ما هو حاجي، فالحاجي مكمل للضروري، والمكمل للمكمل، فالتحسينية إذاً كالفرع للأصل الضروري، ومبني عليه).^(٤)

(1) الريسوني، أحمد، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، إصدار المعهد العالمي للفكر الإسلامي، دار الأمان، الرباط، الطبعة الأولى، ١٤١١هـ - ١٩٩١م، ص ١٥٦ (بتصرف). والبوطي، محمد سعيد، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الرابعة، ١٤٠٢هـ - ١٩٨٢م، ص ١٢٠.

(2) الشاطبي، الموافقات، ج ٢/ص ٩.

(3) أبو زهرة، أصول الفقه، ص ٣٢٣.

(4) الشاطبي، الموافقات، ج ٢/ص ١٤.

ويقول أيضاً: (فإن الحاجيات دائرة على الضروريات، وكذلك التحسينات).^(١)

مثال ذلك بالنسبة للنفس: (حمايتها من الدعاوى الباطلة، وغير ذلك مما لا يمس

أصل الحياة، ولا حاجة من حاجياتها، ولكن يمس كمالها ويشينها).^(٢)

وفيما يتعلق بالنفس - كذلك - آداب الأكل والشراب، ومجانبة ما استخبث من

الطعام، والابتعاد عن الإسراف والتقتير.

وفيما يتعلق بالدين، فمثالها: أحكام النجاسات والطهارات وستر العورة، وأخذ

الزينة عند الذهاب إلى المساجد، وما شابه ذلك.

وفيما يتعلق بالمال، فمثاله: المنع من بيع النجاسات، وفضل الماء والكأ، وكذلك

تحريم التغرير والخداع والنصب. فإنه لا يمس المال ذاته، ولكن يمس كمالياً، إذ هو يمس

إرادة التصرف في المال عن بينة ومعرفة.

وفيما يتعلق بالنسل: تحريم خروج المرأة في الطرقات بزینتها، فإن هذا من قبيل

التحسينيات، لأنه حفظ لكمال الأصل، ولأنه شرف وكرامة، ومنع للمهانة والتبذل الذي تقع

فيه النساء اليوم، ومثالها أيضاً: آداب المعاشرة بين الزوجين.

وفيما يتعلق بالعقل: منع الذميين من إعلان الشرب للمحرمات، ومن بيعها في

أوساط المسلمين، ولو كان المشترون ذميين.^(٣)

وأخيراً أقول إن شريعة هذه مقاصدها، لها جديرة بتحقيق الأمن النفسي للفرد

والمجتمع على حد سواء.

(1) الشاطبي، الموافقات، ج ٤/ ص ٢١.

(2) أبو زهرة، أصول الفقه، ص ٣٢٣.

(3) انظر: البوطي، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، ص ١٢٠، وأبو زهرة، أصول الفقه، ص ٣٢٤.

الفصل الأول الأمن النفسي

ويتضمن ثلاثة مباحث

المبحث الأول: مفهوم الأمن النفسي في اللغة
والاصطلاح.

المبحث الثاني: حاجة الفرد إلى الأمن النفسي.

المبحث الثالث: مظاهر الأمن النفسي.

المبحث الأول

مفهوم الأمن النفسي في اللغة والاصطلاح

أولاً: مفهوم (الأمن النفسي) في اللغة:

هذا المصطلح مؤلف من كلمتين: (الأمن) و(النفسي) ، وليبيان مفهومه لا بد أولاً من تعريف جزأيه.

* (الأمن):

الأمن في اللغة مأخوذ من الفعل أَمِنَ، وهو من باب فَهَمَ وَسَلِمَ.

والأمن والأمانة والإيمان والأمان في الأصل مصادر، وبالرجوع إلى قواميس اللغة العربية نجد أن جذور كل هذه المصادر واحد وهو (أمن).

فتقول: أَمِنْتُ فَأَنَا أَمِنٌ.

وتقول: أَمِنْتُ غَيْرِي، من الأمن والأمان.

وتقول: أَمِنْتُ، من الإيمان بمعنى التصديق.

وأصل الأَمْن: طمأنينة النفس، وزوال الخوف.

والأَمَنَةُ، بالتحريك: الأَمْن، ومنه قوله تعالى: اِثْمٌ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْعَمَلِ

أَمَنَةً نُنَاسًا ﴿١﴾.

نقول: أَمِنَ أَمْنًا وَأَمَانًا وَأَمَانًا وَأَمَنَةً وَإِمْنًا: زال خوفه وسكن قلبه.

ويقال رجلٌ أَمَنَةٌ: للذي يأمنه الناس ولا يخافون غائلته.

ويقال: رجلٌ أَمَنَةٌ، بالفتح، للذي يصدّق بكل ما يسمع ولا يكذب بشيء.

(١) آل عمران : ١٥٤

ورجلٌ أَمِنٌ وأمينٌ: بمعنى واحد.

ويقال أيضاً: الأَمِنُ: المستجير على نفسه.

والأمانة نقيض الخيانة، وهو مأمون وأمين ومؤتمن.

والمَأْمَنُ: موضع الأَمْنِ، كما في قوله تعالى: **إِ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ**

أَسْتَجَارَكَ فَأَجْرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ ابْلِغْهُ مَا مَنَّهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ

﴿١﴾ أي المكان الذي يأمن فيه.

وقول الله عز وجل: **إِ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا** ﴿٢﴾

أي: ذا أَمْنٍ، فهو آمِنٌ بجعل إلهي.

ويقال: التاجر الأَمَانُ، بالضم والتشديد: هو الأمين. وقيل: هو ذو الدين والفضل.

وأعطيت فلاناً من أَمْنٍ مالي وآمِنٍ مالي: أي من خالص مالي وأعزه عليّ.

وهذا وإن كان كذا، فالمعنى معنى الباب كله، لأنه إذا كان من أعزه فهو الذي

تسكن إليه نفسه.

وآمن بالشيء: صدق، وآمِنٌ كذب من أخبره.

والإيمان هو التصديق، وفي التنزيل العزيز: **إِ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا**

صَادِقِينَ ﴿٣﴾ معناه: وما أنت بمصدق لنا.

(١) التوبة: ٦

(٢) البقرة: ١٢٥.

(٣) يوسف: ١٧.

والأصل في الإيمان: الدخول في صدق الأمانة التي ائتمنه الله عليها، فإذا اعتقد التصديق بقلبه كما صدق لسانه، فقد أدى الأمانة، وهو مؤمن.

والمؤمن: من أسماء الله تعالى، ومعناه: الذي آمن الخلق من ظلمه.

وقيل: آمن أولياءه عذابه، وقيل غير ذلك.^(١)

وناقة أمون: أمينة وثيقة الخلق، قد أمنت أن تكون ضعيفة، وهي التي أمنت العنثار والإعياء. والجمع: أمون.

ومما تقدم يتضح لي - والله أعلم - أن الاشتقاقات المتفرعة من الجذر اللغوي لكلمة (الأمْن) تدور في محصلتها النهائية حول معاني السكون وعدم الخوف.^(٢)

* (النفسي):

مأخوذ من النفس، وتجمع على أنفس ونفوس، مثل أفلس وفلوس.^(٣)

والنفس: ذات الشيء وحقيقته، يقال: قتل فلان نفسه، أي أنه أوقع الهلاك بذاته

كلها. يقول الله تعالى: **ا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ** ﴿٤﴾، فنفسه: ذاته.^(٥)

(١) انظر: الرازي، مفاتيح الغيب، ج ١٠ / ص ٥١٣، والألوسي، روح المعاني، ج ٢٨ / ص ٦٣.

(٢) انظر: مادة أمْن:

الأزهري (ت ٣٧٠ هـ)، معجم تهذيب اللغة، ج ١ / ص ٢٠٩ - ٢١٢.

ابن عباد (ت ٣٨٥ هـ)، المحيط في اللغة، ج ١٠ / ص ٤١٣ - ٤١٤.

الجوهري (ت ٣٩٣ هـ)، الصحاح، ج ٥ / ص ٤٧٨ - ٤٨٠.

ابن فارس (ت ٣٩٥ هـ)، معجم مقاييس اللغة، ج ١ / ص ١٣٢ - ١٣٦.

الأصفهاني (ت ٤٢٥ هـ)، مفردات ألفاظ القرآن، ص ٩٠ - ٩٢.

ابن سيده (ت ٤٥٨ هـ)، المحكم والمحيط الأعظم، ج ١٠ / ص ٤٩٢ - ٤٩٥.

ابن منظور (ت ٧١١ هـ)، لسان العرب، ج ١ / ص ٢٢٣ - ٢٢٨.

الفيومي (ت ٧٧٠ هـ)، المصباح المنير، ج ١ / ص ٣٣ - ٣٤.

(٣) الفيومي، المصباح المنير، ج ٢ / ص ٨٤٨.

(٤) آل عمران: ٣٠.

(٥) ابن منظور، لسان العرب، ج ١٤ / ص ٢٣٣.

وتأتي النفس بمعنى: الروح، كما في قوله تعالى: **أَخْرَجُوا أَنْفُسَكُمْ** ﴿١﴾،

ويقال خرجت نفسه: أي روحه. (٢)

وقوله تعالى: **أَهُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ** ﴿٣﴾، يعني آدم عليه

السلام. (٤)

وتأتي النفس أيضاً بمعنى: الإنسان، ويقولون ثلاثة (أنفس)، فيذكرونه لأنهم

يريدون به الإنسان. (٥)

ويقال: في نفسي أن أفعل كذا: أي قصدي ومرادي.

وفلان يؤامر نفسه: أي له رأيان لا يدري على أيهما يثبت. (٦)

ويقال مالي نفيس، أي: يتنافس فيه ويرغب. (٧)

ونفس، بالكسر: أي ضنّ به، يقال: نَفِسْتُ عليه الشيء: إذا لم تره

يستأهله. (٨)

وبعد أن ذكرت المعاني المتعلقة بالنفس، فإني أريد (بالنفس) هنا: الذات الإنسانية،

الواعية والمكلفة المسؤولة.

وأخيراً، فإنه يبدو لي وبعد تعريف جزأي المصطلح، أنّ معنى (الأمن النفسي)

لغة: هو طمأنينة النفس، وزوال الخوف، وشعور صاحبه بالاستقرار والسكينة.

(1) الأنعام: ٩٣.

(2) الجوهري، الصحاح، ج ٣/ص ١٦٥.

(3) الأعراف: ١٨٩.

(4) ابن سيده، المحكم والمحيط الأعظم، ج ٨/ص ٥٢٦.

(5) ابن منظور، لسان العرب، ج ١٤/ص ٢٣٤.

(6) ابن منظور، لسان العرب، ج ١٤/ص ٢٣٤.

(7) الجوهري، الصحاح، ج ٣/ص ١٦٧، ومصطفى، إبراهيم وآخرون، المعجم الوسيط، ج ٢/ص ٩٤٩.

(8) الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، ص ٨١٩.

ثانياً: مفهوم (الأمن النفسي) في الاصطلاح:

لم يحظ مفهوم الأمن النفسي بكثير من الاهتمام من قبل الباحثين في علم النفس والتربويين، بقدر ما أخذت المفاهيم الأخرى، مثل التكيف النفسي، التوافق النفسي، والصحة النفسية، لذلك نجد أن التعريفات التي بحثت هذا المفهوم تكاد تكون نادرة. مع أن الأمن النفسي للفرد يُعد من المتطلبات الأساسية التي يحتاج إليها، كي يتمتع بشخصية إيجابية متزنة ومنتجة، وتدل البحوث على أن القلق الذي يسبب للفرد اضطرابات نفسية متعددة، سببه عدم الشعور بالأمن النفسي.

ذلك لأن الأمن النفسي من حاجات الإنسان الضرورية، ويرى (ماسلو)^(١) أن دوافع وحاجات الإنسان ترتب حسب الترتيب التالي وبشكل هرمي:

الفاعلية العضوية
التقدير الذاتي، والتقدير الاجتماعي
الحب والقبول في العلاقات الشخصية المتبادلة
الحاجة إلى الأمن والطمأنينة والتحرر من القلق
الدوافع الفسيولوجية كالجوع والعطش والجنس والأمومة وسواها

(1) أبراهام ماسلو (١٩٠٨-١٩٧٦م) المتحدث الرسمي لعلم النفس الإنساني، وهو أمريكي تعلم بجامعة (ويسكنسن)، من أبرز مؤلفاته: (الدافعية والشخصية)، و(أبعد ما تستطيع الطبيعة البشرية)، وقد تميز بنظريته في (الدافعية) والحديث عن (حاجات الإنسان). انظر: الحفني، عبدالمنعم، موسوعة أعلام علم النفس، مكتبة مدبولي، بلا طبعة، ص ٣٢٦.

وفي رأيه أن الأمن النفسي يحدث أعظم الرضى عند الإنسان عن طريق الفاعلية العضوية، أي تنمية المواهب والتعبير البناء عن هذه المواهب، ويرى أن الحاجات الموجودة في بداية التصنيف أكثر إلحاحاً. وإذا لم ترض إرضاءً مناسباً، فإن الحوافز الأعلى لا يكون لها تأثير على السلوك.^(١)

ومن البين أن (الحاجة إلى الأمن) يمكن تصورهما في ظواهر ثلاث، هي الأمن إلى الحياة، والأمن النفسي، والأمن الحيوي. وطبيعي فإن الأمن الحيوي يندرج ضمن الحاجات الفسيولوجية: الطعام، الشراب، الصحة... الخ. حيث تشكل حاجات مستقلة لا مناص من إشباعها بغية استمرار الكائن الأدمي.

أما الأمن النفسي فيشكل بدوره حاجة ملحة - لا تصل إلى ما هو حيوي لكنها قد تشكل فاعلية أشد منه - فالسجين مثلاً يضطرب إشباع حاجته للنوم والطعام، كما أنه من جانب آخر يؤثر في إشباع حاجته إلى حرية التحرك: من انتماء إلى الآخرين، وانتزاع الحب والتقدير منهم، بل ممارسة الحرية أساساً، مما يفقد مع فقدانه للحرية، معنى وجوده أساساً.^(٢)

وبعد توضيح أهمية الأمن النفسي، ومعرفة مكانه ومكانته بين بقية الحاجات، يجدر بي أن أنقل تعريفات بعض الباحثين عن مفهوم الأمن النفسي من وجهة نظرهم. فقد عرفه أسعد زروق بأنه (شعور المرء بقيمته الشخصية واطمئنانه إلى وضعه وثقته بنفسه).^(٣)

(1) انظر: عبد الغفار، عبد السلام مقدمة في الصحة النفسية، دار النهضة العربية، طبعة سنة ١٩٩٦م، ص ٨٣ - ٨٤.

(2) انظر: البستاني، محمود، الإسلام وعلم النفس، مجمع البحوث الإسلامية، إيران، الطبعة الأولى، ١٤٠٩هـ، ص ٢٣٨.

(3) زروق، أسعد، موسوعة علم النفس، تدقيق عبد الله عبد الدايم، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٧٧م، ص ٣٩.

وعرفه سيد مرسي بأنه (الصفة المفردة التي تدل على أن الإنسان استطاع أن يسود مملكته الداخلية، ويحكمها ويسوسها، وهو الصفة المفردة التي تدل على انسجام عناصر النفس وتوافقها وانقيادها في خضوع وسلاسة لصاحبها).^(١)

هذه السيادة، وذلك الانسجام والتوافق هو نتيجة التركيز والصفاء، ووضوح الرؤية، لذا نجد أن الشرباصي يبيّن مفهوم الأمن النفسي بأنه الثبات والاستقرار، ويتحقق هذا بأمر منها: اليقين بالحق، وانتفاء الظن والشك من النفس، وأن تكون مطمئنة لا يستفزها خوف ولا حزن، وأن تنتهي بآمالها ورغباتها إلى ربها.^(٢)

وعرفه أيضاً بأنه عدم الاضطراب والقلق، وسكون فكر الإنسان إلى شيء يعتقد فلا يرتاب فيه ولا يشك.^(٣)

والأمن في أساسه النفسي هو شعور بالهدوء والطمأنينة، وتُعدّ عن القلق والاضطراب، وهو شعور ضروري لحياة الفرد والمجتمع، ومن أهم أسبابه: اطمئنان المرء على نفسه وماله، وإحساسه بالعطف والمودة ممن يحيطون به، ومن مقتضيات الأمن أن يطمئن الفرد على قوته وقوت عياله.^(٤)

ويعرفه وليم الخولي بأنه (الشعور بالاستقرار، وضمان الحصول على الحاجات والرغبات، وعدم توقع الحرمان والأخطار).^(٥)

وختاماً يمكن القول بأن الأمن النفسي هو: الحالة النفسية الحاصلة -بفضل الله- من الاستقرار والسكينة وانتفاء القلق.

- (1) مرسي، سيد، النفس المطمئنة، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٠٣هـ-١٩٨٣م، ص ٩٥.
- (2) الشرباصي، أحمد، موسوعة أخلاق القرآن، دار الرائد العربي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ، ١٩٨٥م، ج ١/ص ٨٠.
- (3) الشرباصي، موسوعة أخلاق القرآن، ج ١/ص ٧٩.
- (4) معجم العلوم الاجتماعية، إعداد نخبة من الأساتذة المصريين والعرب المتخصصين، تصدير ومراجعة إبراهيم المذكور، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٥م، ص ٦٦.
- (5) الخولي، وليم، الموسوعة المختصرة في علم النفس والطب العقلي، دار المعارف، مصر، الطبعة الأولى، ١٩٧٦م، ص ٤٠٥.

المبحث الثاني

حاجة الفرد إلى الأمن النفسي

مدخل:

تتميز حياة الإنسان بتنوع أنشطتها، من تفكير وعبادة وتعلم وشعور وانفعال ووجدان وحركة وسلوك، هذه الأنشطة لا بد لها من وجود محرك يسميه علماء النفس (دافعاً) أو (حاجة) أو (رغبة) أو (غريزة)، وإن كان بين كل مصطلح وآخر فرق دقيق.

(فالحاجة) هي التي تحرك الإنسان بمثير ذاتي، ليقوم بنوع معين من السلوك مدة محددة، حتى إذا تم إشباع الحاجة الدافعة زال التوتر النفسي، وعادت الحاجة إلى مرحلة (الكمون) إلى أجل تستأنف بعدها الحاجة توترها الجديد، سعياً وراء إشباع جديد، وهكذا تتكرر الدورة ما دام الإنسان حياً.

فالحاجات الإنسانية هي أساس الحياة النفسية للإنسان ومصدرها، و(الحاجة) في أبسط مفاهيمها: هي طاقة جسمية نفسية، كامنة على شكل استعداد يدفعنا نحو سلوك معين يهدف إلى غاية.^(١)

وقد صنف علماء النفس الحاجات الأساسية للإنسان إلى ثلاثة أقسام هي:

١- الحاجات الفسيولوجية (الأولية): (وهي طاقة محرّكة لضمان سلامة الحياة الفردية وقوتها، ولضمان حياة الجماعة البشرية في تجديدها عن طريق التناسل).^(٢) ومن أمثلة الحاجات الفسيولوجية، والتي تسمى أيضاً بالعضوية، الجوع والعطش والجنس وما أشبهه. وهذه الحاجات ضرورية لبقاء الإنسان، وحفظ النوع، ولهذا فهي شائعة بين جميع البشر.^(٣)

(1) انظر: الهاشمي، عبد الحميد، لمحات نفسية في القرآن الكريم، سلسلة دعوة الحق، مكة المكرمة، العدد (١١)، ١٤٠٢هـ، ص ١٠٣.

(2) الهاشمي، لمحات نفسية في القرآن الكريم، ص ١١٣.

(3) مرسي، سيد، النفس المطمئنة، دار التوفيق النموذجية، القاهرة، الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ-١٩٨٣م، ص ٦٦.

وتؤدي الوظائف الفسيولوجية جانباً مهماً للإنسان، فهي تقوم بتلبية حاجات البدن، وتسد كل ما يطرأ عليه من نقص، وتقاوم كل ما يطرأ عليه من خلل أو اضطراب أو فقدان اتزان. فهي تعمل دائماً على الاحتفاظ للجسم بقدر معين من الاتزان الحيوي اللازم لحفظ ذاته وبقائه. وقد أوضحت الدراسات الفسيولوجية وجود ميل طبيعي في بدن الإنسان والحيوان إلى الاحتفاظ بدرجة ثابتة من الاتزان، بحيث إذا اختل هذا الاتزان، انبعت دافع للقيام بنشاط توافقي مستهدفاً إعادة الجسم إلى حالته السابقة من الاتزان.^(١)

وقد يتم هذا النشاط التوافقي على أساس فسيولوجي بحث لا إرادة للإنسان فيه، كما يحدث مثلاً حينما يتسبب الجسم عرقاً في درجة الحرارة العالية مما يؤدي إلى خفض حرارة البدن نتيجة لتبخر العرق.

وقد يتم هذا النشاط التوافقي، بقيام الفرد بنشاط إرادي معين، كأن يقوم مثلاً بتناول الغذاء في حالة الجوع أو شرب الماء في حالة الظمأ^(٢).

٢- الحاجات النفسية: (وهي حاجات غير عضوية، ذات صبغة نفسية، هدفها حماية الذات، وتنمية قدراتها ومهاراتها، وإثبات كفاءتها وجدارتها واستقلاليتها، ومن أهم هذه الحاجات النفسية:

- أ. الحاجة إلى الشعور بالأمن.
- ب. الحاجة إلى حب الاستطلاع.
- ج. الحاجة إلى الإنجاز والتفوق.
- د. الحاجة إلى الاعتماد على النفس.^(٣)

(١) انظر: مرسي، النفس المطمئنة، ص ٦٨.

(٢) محمد، محمد، عودة، وزميله، الصحة النفسية في ضوء علم النفس والإسلام، دار القلم، الكويت، الطبعة الثانية، ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م، ص ٨٨.

(٣) الصحة النفسية في ضوء علم النفس والإسلام، ص ٨٩.

٣- الحاجات الاجتماعية: (وهي حاجات غير عضوية، ذات صبغة اجتماعية، هدفها ربط الإنسان بغيره بالحب والتقدير والانتماء والسند، ومن أهمها:

أ. الحاجة إلى أن يُحِبَّ وَيُحَبَّ.

ب. الحاجة إلى التقدير والاستحسان.

ج. الحاجة إلى الصحبة والانتماء.

د. الحاجة إلى الدين^(١).

ويذهب علماء النفس في العصر الحديث إلى القول بأن إشباع حاجات الفرد يؤدي إلى أن يشب الفرد شخصية سوية خالية من الأمراض والأزمات والاضطرابات التي قد تنتج من الحرمان من إشباع الحاجات^(٢)، مع ملاحظة أن الحاجات تمتاز بما يلي:

١- ليست الحاجات بدرجة واحدة من القوة، فالحاجة إلى الجنس ليست كالحاجة إلى الطعام مثلاً.

٢- الحاجة الواحدة لدى إنسان ذاته قد تختلف قوتها من مرحلة إلى أخرى في حياته، فالحاجة إلى الجنس لدى إنسان تكون قوية في شبابه بالمقارنة به عند شيخوخته.

٣- الحاجة الواحدة تختلف قوتها من إنسان إلى إنسان تبعاً لمبدأ الفروق الفردية، فالحاجة إلى الطعام لدى إنسان قد تكون أقوى أو أضعف منها لدى أخيه.

٤- تمتاز كل الحاجات بمرونة مطاوعة عجيبة، وهذا هو الأساس العضوي والنفسي لنجاح عمليات الضبط والتربية^(٣).

(١) العيسوي، عبد الرحمن، الإسلام والعلاج النفسي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، بلا طبعة، ص ٩٥.

(٢) انظر: الهاشمي، لمحات نفسية في القرآن الكريم، ص ١٠٤.

(٣) انظر: الشناوي، محمد، بحوث في التوجيه الإسلامي للإرشاد والعلاج النفسي، دار غريب، القاهرة، ٢٠٠١، ص ٢١٥.

وإن إشباع تلك الحاجات المختلفة لا يتعارض مع الإسلام، بل هو ضروري للقيام بواجب العبادة، ويتحقق ذلك بتوافر ثلاثة شروط، تعد بمثابة ضوابط لها:

١. أن تكون الحاجة محققة للمطلب الأساسي، وهو عبادة الله وحده، وعمارة الأرض.
٢. أن يكون إشباع الحاجات في حدود ما أمر الله به وما نهى عنه، أي أن يشبعها من حلال.
٣. أن يلتزم في إشباع حاجاته حدّ التوسط والاعتدال^(١).

وقد نبهنا الإسلام الحنيف منذ أربعة عشر قرناً إلى أهمية الحاجات للإنسان، فالرسول عليه الصلاة والسلام يوضح لنا بجلاء هذا الأمر، ويشير إلى أهمية الحاجات الإنسانية، من حب وأمن نفسي، وأمن جسمي وأمن اقتصادي، حيث يقول عليه الصلاة والسلام: "من بات آمناً في سربه، معافى في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها"^{(٢)(٣)}.

أما الحاجات النفسية فإن لها أهمية كبرى في تحقيق تكيف الفرد وتمتعته بالصحة النفسية، ولهذا فقد اهتم الإسلام بها اهتماماً بالغاً، ووجهنا إلى إشباع حاجاتنا الروحية والخلقية - وهي ضمن الحاجات النفسية - لأن تأثيرها يفوق تأثير الحاجات الفسيولوجية^(٤).

وبعد أن بينت -في المدخل- أهمية الحاجات الإنسانية، وهو بيان عام، أنقل بالحديث عما هو أخص من ذلك، وهو حاجة الفرد إلى الأمن النفسي.

(١) انظر: الشناوي، بحوث في التوجيه الإسلامي للإرشاد والعلاج النفسي، ص ٢١٥.

(٢) أخرجه ابن ماجه في سننه، ج ٢/ص ١٣٨٧، حديث رقم (٤١٤١)، وابن حبان في صحيحه، ج ٢/ص ٤٤٦، حديث رقم (٦٧١).

(٣) السّمالوطي، نبيل، الإسلام وقضايا علم النفس الحديث، دار الشروق، جدة، الطبعة الثانية، ١٤٠٤هـ - ١٩٨٤م، ص ١٠٩.

(٤) انظر، العيسوي، الإسلام والعلاج النفسي، ص ٩٥.

(تعتبر الحاجة إلى الأمن النفسي من أبرز الحاجات التي تقف وراء استمرار عجلة السلوك البشري، إذ لا يمكن فهم حاجة الفرد للشعور بالأمن بمعزل عن بقية الحاجات، حيث تعتبر هذه الحاجة عاملاً أساسياً تنطوي تحته جميع أنواع السلوك، فحين تشبع أية حاجة للفرد، فإنه يشعر بالأمن والاطمئنان فيما يرتبط بتلك الحاجة)^(١).

وإشباع الحاجة إلى الأمن والطمأنينة ضروري للنمو النفسي السوي، والتمتع بالصحة النفسية في جميع مراحل الحياة، فقد تبين من دراسات كثيرة أن الأشخاص الآمنين متفائلون سعداء ومتوافقون مع مجتمعهم، ومبدعون في أعمالهم، ناجحون في حياتهم، بينما كان الأشخاص غير الآمنين قلقين متشائمين ومعرضين للانحرافات النفسية والأمراض السيكوسوماتية (النفسية - الجسمية)^(٢).

ولا شك أن القلق شكل من أشكال الاضطراب النفسي، فإذا تحكّم في نفس الفرد، حطّم مقاومته، وأصبح أسير المخاوف والهواجس، والتي تدفعه إلى الانهيار الكامل، حيث يبدو الفرد صورة باهتة، وبمعنى أدق يتحول الفرد إلى شخص بلا فاعلية، أي لا يملك قوة ذهنية أو عقلية فاعلة.

فالقلق هو بؤرة الاضطرابات النفسية التي يعاني منها إنسان هذا العصر، فيدفعه إلى المواقف الحرجة التي تزعجه نفسياً واجتماعياً وربما اقتصادياً^(٣)، لذا فإن مدارس العلاج النفسي متفقة على أن الهدف الرئيسي هو التخلص من القلق، وبتش الشعور بالأمن في نفس الإنسان^(٤).

(١) الربيع، فيصل خليل، ١٩٩٦، أثر الأمن النفسي وبعض الخصائص الديمغرافية للمعلم في أدائه، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، ص ٤.

(٢) انظر: محمد وزميله، الصحة النفسية في ضوء علم النفس والإسلام، ص ٨٩.

(٣) عبد العزيز، مفتاح، القرآن وعلم النفس، ص ٧١.

(٤) انظر: نجاتي، القرآن وعلم النفس، ص ٢٤٩.

(فالأمن النفسي ضرورة لا غنى للبشرية عنها، ففي ظل الأمن والطمأنينة يؤدي كل فرد واجبه على أحسن وجه، وتؤدي كل جماعة واجبها بأحسن صور الأداء، وفي الجو الآمن تنطلق الكلمة المعبرة، والفكر المبدع، والعمل المتقن المدروس، وفي جو الأمن يحيا الناس مطمئنين فرحين مستبشرين، يؤدون واجباتهم في هدوء واستقرار، وفي سعادة وهناء)^(١).

لأجل ذلك، أقول: إن الأمن النفسي من أهم المطالب للإنسان، وأجل النعم، وأعظم المنن، وكما يكون مطلباً في الدنيا فإنه يتجاوز ذلك ليكون مطلباً أخروبياً يتحقق لمن يتصف بالإيمان الصحيح والاعتقاد السليم، ويناله المؤمنون، ويظفر به المتقون، كما يدل عليه قول الله عز وجل: **الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُمْ مُّهُتَدُونَ** ﴿١١٦﴾^(٢). وقوله تعالى: **ٱفْئَمَّن يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَن يَأْتِي وَءَامِنًا يَوْمَ ٱلْقِيَمَةِ أَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ ۗ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ** ﴿٤١﴾^(٣).

ولقد بلغ من عظم الأمن وأهميته كذلك أن امتن الله به، وجعله من موجبات شكره وتوحيده، وعدّه من خصائص حرمة، كما في قوله تعالى: **وَٱقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ ٱلْهُدَىٰ مَعَكَ نُنْخَطَفُ مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا وَءَامِنًا يُجِيبِي ٱلِّيهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رَّزَقًا مِّنْ لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ** ﴿٤٧﴾^(٤).

والماوردي - رحمه الله تعالى - عندما حدد (قواعد) صلاح الدنيا وانتظام عمرانها، وهي عنده ستة أشياء: (دين متبع، وسلطان قاهر، وعدل شامل، وأمن عام،

(١) هاشم، أحمد، الأمن في الإسلام، دار المنار للطباعة والنشر، القاهرة، ١٩٨٦، ص ٤٥.

(٢) الأنعام: ٨٢.

(٣) فصلت: ٤٠.

(٤) القصص: ٥٧.

وخصب دائم، وأمل فسيح^(١) فإنه قد جعل (الأمن العام) القاعدة الرابعة من قواعد صلاح الدنيا وانتظام العمران، وعن هذه القاعدة يقول: (وأما القاعدة الرابعة فهي أمن عام تطمئن إليه النفوس، وتنتشر به الهمم، ويسكن فيه البريء، ويأنس به الضعيف، فليس لخائف راحة، ولا لحاذر طمأنينة. وقد قال بعض الحكماء: الأمن أهنأ عيش، والعدل أقوى جيش. لأن الخوف يقبض الناس عن مصالحهم، ويحجزهم عن تصرفهم، ويكفهم عن أسباب المواد التي بها قوام أودهم، وانتظام جملتهم)^(٢).

وليس أدل على أهمية الأمن بالنسبة للإنسان، من مجيء الخوف مقترناً بالجوع في أكثر من موضع في القرآن الكريم، والأكل والطعام حاجة عضوية لا قيام لحياة الإنسان دون إشباعها، فاقتران الخوف به، وهو حاجة أساسية، يشير إلى الأهمية البالغة لهذا الدافع، فأهمية دافع الخوف، أو أستطيع أن أقول الحاجة إلى الأمن، تضارع أهمية الحاجة العضوية، فيسعى الإنسان للتغلب على الخوف طلباً للأمن، سعيه للتغلب على الجوع. قال تعالى: **وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٦﴾** وقال تعالى: **وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ وَامِنَةً مُّطْمَئِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١١٣﴾** وقال تعالى: **اَفْلَيْعَبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّنْ جُوعٍ وَوَامَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ﴿٤﴾** ^(٣) ^(٤) ^(٥).

(١) انظر: الماوردي، علي، أدب الدنيا والدين، دار الفرجاني، القاهرة، ١٩٨٣م، ص ١١٣.

(٢) الماوردي، أدب الدنيا والدين، ص ١٢٢.

(٣) البقرة: ١٥٥.

(٤) النحل: ١١٢.

(٥) قريش: ٣ - ٤.

فالآيات السابقة تشير إلى الأهمية الخاصة لكل من دافع الجوع ودافع الخوف في حياة الإنسان. فكل منهما له دور هام في حياة الإنسان، إذ يجد الإنسان في العادة كثيراً من العناء في سبيل الحصول على لقمة العيش لنفسه وزوجه وأولاده، كما أن الخوف من الموت أو المستقبل المجهول أو من الأعداء، أو غير ذلك من مصائب الدهر، كثيراً ما يكون سبباً في انعدام الأمن والطمأنينة في نفس الإنسان، وبالتالي شقائه في هذه الحياة الدنيا، ولذلك فقد ذكرت هذه الآيات كلاً من الجوع والخوف متلازمين لما لهما من أثر خطير في حياة الإنسان.

وأضيف أيضاً أن ذكر الأمن يأتي في القرآن الكريم على أنه نعمة من الله تعالى ينبغي أن تشكر، تماماً كما ينبغي شكر نعمة الإطعام بعد الجوع، لأن من فقد الأمن لم يطب له طعام ولا شراب، وهذا دليل آخر يدل على حاجة الإنسان للأمن والطمأنينة، وقد وعد الله المؤمنين المستضعفين المحرومين نعمة الأمن، أن يمنّ عليهم بها، قال تعالى: **وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ وَآمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٥﴾** (١).

وقد امتن الله سبحانه وتعالى على قريش من قبل بنعمة الأمن، وذكرهم بها، ودعاهم من خلالها إلى عبادته ونبذ الشركاء، فقد كانوا ينعمون بالأمن بسبب مجاورتهم للبيت الحرام، فحاجاتهم العضوية كانت متوفرة بوجود الحاجة الأساسية وهي الأمن، قال

(١) النور: ٥٥.

تعالى: الإِيلَافِ قُرَيْشٍ ۝ إِذْ لَفِيهِمْ رِحْلَةَ الِشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۝ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا
الْبَيْتِ ۝ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۝ (١).

وأخيراً، أقول إنه ومما لا شك فيه أن كل واحد منا يبحث عن السعادة ويسعى إليها، من الفيلسوف في تفكيره وتجريده إلى العامي في سذاجته وبساطته، ومن الملك في قصره المشيد إلى الفقير في كوخه الصغير، ولا أحسب أحداً يبحث عن الشقاء لنفسه أو يرضى بتعاستها، ولما كان الأمن النفسي مصدر سعادة الإنسان، فإنه بذلك يصبح ضرورة وحاجة ملحة لا غنى لأحد عنها، أو السعي في تحقيقها.

(١) قریش: ١ - ٤.

المبحث الثالث مظاهر الأمن النفسي

مظاهر الأمن النفسي

حث القرآن الكريم الإنسان على التفكير في نفسه، وفي عجب خلقه ودقة تكوينه،

وهو بذلك يدفع الإنسان إلى دراسة النفس، ومعرفة أسرارها. قال تعالى: **اَوْفَىٰ أَنْفُسِكُمْ**

أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿١﴾

ومعرفة الإنسان لنفسه تساعد على ضبط أهوائها، ووقايتها من الغواية والانحراف، وتوجيهها إلى طريق الإيمان والعمل الصالح والسلوك السليم، مما يهيئ للإنسان الحياة الآمنة المطمئنة، ويحقق له السعادة في الدنيا والآخرة.

وقد تناولت في المبحث السابق مفهوم الأمن النفسي في القرآن الكريم، وأوضحت أهميته من خلال عرض آيات الأمن وبيان مدلولاتها، ولابد من بيان مظاهر الأمن النفسي للإنسان، أو بعبارة أخرى: بيان كيف يكون الإنسان آمناً نفسياً؟

إن الأمن النفسي يشمل جانبين:

الجانب الأول: الأمن النفسي في الدنيا، وهو الاطمئنان على ضرورات الحياة وحاجياتها وتكميلاتها، بحيث لا يعتدي أحد على تلك الضرورات وما يتبعها، إذ الحياة لا تستقيم بدونها، ولا يكون أمن إلا بالحفاظ عليها.

فإذا همّ أحد بالاعتداء على شيء منها، وجد ما يزرجه عنها من الزواجر التي وضعها الله تعالى من العقاب الأخروي أو العقاب الشرعي في الدنيا^(٢)، ولا يتحقق الأمر الأول إلا بغرس التقوى في نفوس الناس عن طريق الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن

(١) الذاريات: ٢١.

(٢) انظر: قادري، عبد الله، أثر التربية الإسلامية في أمن المجتمع الإسلامي، دار المجتمع للنشر والتوزيع،

جدة، الطبعة الأولى، ١٩٨٨م، ص ١٧.

المنكر، أما الثاني- وهو العقاب الدنيوي - فإنه يتحقق بإقامة حكم الله في الأرض، هذا الحكم الذي يضمن للإنسان الحياة الكريمة في ظلّه، والعيش الآمن، وسأتناول الحديث في هذا الموضوع بالتفصيل في الفصل الثالث إن شاء الله تعالى.

وكما أن الأمن النفسي في الدنيا يحصل بالاطمئنان على ضرورات الحياة وما يتبعها، فإنه يحصل كذلك للإنسان إذا حقق التوازن في نفسه، وهذا من أهم مظاهر الأمن النفسي.

(ذلك أن التصور القرآني للإنسان لا يتمشى في عمومه مع الفلسفة القائمة على تأكيد العنصر الواحد للطبيعة الإنسانية، سواء أكان هذا العنصر هو العقل كما يقول العقليون، أم الجسم كما تقول الفلسفة المادية، أم الروح كما يقول الروحيون.

فالتصور الذي يتفق مع القرآن هو أن الطبيعة البشرية تتكون من ثلاثة عناصر هي: الجسم والعقل والروح.

وكل ما جاء به علم النفس من مفاهيم كالتوافق، والتوازن، والتكيف والنمو النفسي، والسعادة وغيرها، مرتبط ارتباطاً وثيقاً بين ما يحدث من توافق وانسجام وتكامل هذه العناصر الثلاثة، فإذا اختل عنصر من عناصرها، كان المرء فريسة للاضطرابات النفسية المختلفة، كالقلق، والوسواس).^(١)

والقرآن الكريم يؤكد على ثلاثية الطبيعة البشرية في قوله تعالى: **الَّذِي أَحْسَنَ**

كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ﴿٧﴾ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ

﴿٨﴾ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا

تَشْكُرُونَ ﴿٩﴾.^(٢)

(١) عبد العزيز، مفتاح، القرآن وعلم النفس، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، الطبعة الأولى، ١٩٩٧م، ص ٨٠.

(٢) السجدة: ٧-٩.

وعملية التوازن النفسي - كما حدثنا عنها القرآن - اهتم بها الفكر الإسلامي اهتماماً كبيراً قبل أن تؤكد النظريات النفسية، وبيّن بشكل واسع أهميتها في إحداث التكيف، والتوافق لدى أفراد المجتمع، بل وضع القرآن الكريم المسار العملي لممارستها لما فيه صالح الفرد والمجتمع، والرقي الحضاري والأخلاقي. (١)

لقد كرم الله الإنسان في مجالات عديدة، منها على سبيل المثال: تحمل المسؤولية نحو ذاته ومجتمعه، وتكوين علاقات اجتماعية ناضجة، والبحث والتطوير والتجديد والإبداع، والتفكير في بناء الحضارة، يقول تعالى: **الْمَتَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَهْرَهُ وَبَاطِنَهُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴿٢٠﴾**. (٢) ويقول تعالى أيضاً: **اَوْفَاتِكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّا الْإِنْسَانَ لظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿٣٠﴾**. (٣)

وإذا لم يستطع الفرد إشباع تلك الحاجات العضوية (كالطعام، والشراب، والجنس) أو النفسية (كالشعور بالأمن) أو الاجتماعية (كالانتماء والحب والاحترام المتبادل)، فإنها تخلق لديه حالات أو أزمات من التوتر والاضطراب النفسي، وهذا ما يسميه علماء النفس بالحالة اللاسوية للفرد، أي اختلال عملية التوافق التي قد تكون ناجمة من سيطرة أحد الجوانب الحياتية، وخاصة المادية، مثل: الإسراف، وحب المال، والخروج عن المألوف، وأي شكل من أشكال الخروج عن القيم الخلقية والدينية.

فالقرآن الكريم يؤكد على ضرورة التوازن والتكامل والانسجام بين حاجات الإنسان البدنية (المادية)، والحاجات العقلية والروحية، فالعقيدة الإسلامية تؤسس شخصية

(١) انظر: عبد العزيز، القرآن وعلم النفس، ص ٨٢.

(٢) لقمان: ٢٠.

(٣) إبراهيم: ٣٤.

الفرد عن إيمان عميق وتوازن نفسي قوي وشامل، وعلاقات وطيدة بين الإنسان وخالفه، ونفسه ومجتمعه، ويُعدُّ ذلك كله درعاً واقياً يحصن الإنسان ضد الاضطرابات النفسية التي أصبحت منتشرة في هذا العصر، وإن كانت نسبتها في المجتمعات الإسلامية أقل منها في المجتمعات الغربية، ويرجع ذلك إلى طبيعة العقيدة الإسلامية الراقية والمتوازنة في تكوينها للإنسان الواعي، والمدرک لحقيقة الحياة.

إن الإنسان مطالب بأن يجد ويجتهد في تحقيق هذا التوازن بين متطلبات الجسم ومتطلبات الروح بين متطلبات الحياة الدنيوية ومتطلبات الحياة الآخرة، لأن في ذلك خلاصاً من الصراع النفسي الذي يصيب الإنسان بالقلق، ويحرمه نعمة الأمن والطمأنينة والسعادة.^(١)

والآيات المشيرة إلى هذا المعنى كثيرة، من ذلك قوله تعالى: **ا وَابْتَغِ فِيمَا وَاتَّكَ**

اللَّهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ
الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٢٠٧﴾^(٢)

وقوله تعالى: **ا يَأْتِيهَا الَّذِينَ وَآمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ**

اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٢٠٨﴾^(٣)

وقوله تعالى: **ا هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا**

مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿٢٠٩﴾^(٤)

(١) انظر: نجاتي، محمد، القرآن وعلم النفس، دار الشروق، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م، ص ٦١.

(٢) القصص: ٧٧.

(٣) المنافقون: ٩.

(٤) الملك: ١٥.

(ففي هذه الآيات يتمثل اعتدال المنهج الإلهي القويم، الذي يعلق قلب واجد المال بالآخرة، ولا يحرمه أن يأخذ بقسط من المتاع في هذه الحياة. بل يحضه على هذا ويكلفه إياه تكليفاً...)

لقد خلق الله طبيبات الحياة ليستمتع بها الناس، وليعملوا في الأرض لتوفيرها وتحصيلها، فتنمو الحياة وتتجدد، وتتحقق خلافة الإنسان في هذه الأرض. وبهذا المنهج يتحقق التعادل والتناسق في حياة الإنسان، ويمكنه من الارتقاء الروحي الدائم من خلال حياته الطبيعية المتعادلة، التي لا حرمان فيها، ولا إهدار لمقومات الحياة الفطرية البسيطة).^(١)

وقد أخبرنا القرآن الكريم أن من كان هدفه في حياته التمسك بالإيمان والتقوى والعمل الصالح، لكي يحصل على السعادة في الآخرة، كان ذلك مصدر أمنه وسروره في الدنيا كذلك، قال تعالى: **اَمَّنْ عَمَلٍ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٧﴾**.^(٢)

ومن كان متاع الدنيا هو مصدر فرحه وسروره، وهو شأن معظم الناس، فإنه لا ينعم بالحياة السعيدة المطمئنة، وذلك لأنه إذا ما أنعم الله عليه بنعمة الصحة وسعة الرزق، ووفرة المال، شعر بالفرح والسعادة، وشغله متاع الدنيا ونعمتها عن ذكر الله وشكره، لكنه في المقابل يشعر بالقلق والخوف على زوالها. وإذا أصابه ضرر أو بلاء، وفقد بعض النعم التي كان يتمتع بها، تملكه اليأس، وجدد النعم الأخرى التي لا يزال ينعم بها.

وهكذا يعيش مثل هذا الإنسان في اضطراب مستمر، وفي تقلب دائم بين الشعور بالسعادة والشعور باليأس.

(١) قطب، في ظلال القرآن، ج ٥/ص ٢٧١١.

(٢) النحل: ٩٧.

قال تعالى: **۱** وَلَئِن أذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَكُوفُ كَافُرٌ ﴿١﴾ **۲** وَلَئِن أذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ وَبَعَدَ ضَرَّآؤُ مَسَّتَهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ﴿٢﴾. (١).

(إن الإنسان المتكامل يجب أن يكون متوازناً، فلا يجنح بطاقة من طاقاته على حساب بقية الطاقات.

إن المادة في حاجة إلى روح، وإن الروح في حاجة إلى مادة، أي أنهما في حاجة إلى الانسجام، وإلى تعاون متلائم بين معطيات كل منهما، وإن سلامة الإنسان تقاس بحسب ما يتوفر من توازن بين مقتضيات الجانبين لدى الفرد). (٢)

إن حب الحياة والأمل فيها، والسعي لنيل مشتبهاتها، جزء من فطرة الإنسان لتعمير الأرض، ولكن الخطر كل الخطر أن يستغرق الناس في حب الدنيا وطول الأمل فيها، فلا بد من جانب آخر وأمل آخر يشبع فطرة الإنسان ويحقق له السعادة والأمن، فكانت الآخرة، وما فيها من جنات وأزواج ورضوان من الله، صمام الأمن من خطر الانحراف والإسراف، إنه الإيمان الذي يعطي هذا الإنسان هدفاً أكبر من الدنيا، ويمنحه القدرة على مقاومة الإغراء، فلا خوف عليه من التمتع بطيبات الدنيا، ذلك لأنه يعيش فيها بروح المرتحل، ويحيا فيها بقلب أهل الآخرة.

قال تعالى: **۱** أَزُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَعُ

(١) هود: ٩-١٠.

(٢) التومي، محمد، نحو بيسيكولوجية إسلامية (العقد النفسية وموقف الإسلام منها)، الشركة التونسية لفنون الرسم، ١٩٧٩م، ص ٢٤.

الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَتَابِ ﴿٤٥﴾ * قُلْ أُوْنَيْتُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ
اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ
وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿٤٦﴾ (١).

إضافة إلى ما ذكر من مظاهر للأمن النفسي عند الإنسان - والتي تبين مدى أهمية
الأمن النفسي وفاعليته في الحياة - فإني سأذكر مظاهر أخرى تلحظ في سلوك الإنسان
المتزن مادياً وروحياً، وهي:

- ١- تقديره لذاته، تقديراً موضوعياً، عارفاً لنواحي القوة في نفسه وسلوكه، فيدعمها،
واعياً بنواحي الضعف والقصور في تصرفاته.
- ٢- النظرة الواقعية في الحياة: بمعنى عدم إسراف الفرد في الهروب من عالم الواقع
إلى عالم الخيال، ومواجهة المصاعب والمشاكل التي تعترض طريقه.
- ٣- تحمل المسؤولية في أي موقع من مواقع الحياة.
- ٤- التحكم في الانفعالات الحادة، والعمل على ضبطها داخل النفس.
- ٥- المساهمة في خدمة الإنسانية جمعاء في حدود الإمكانيات.
- ٦- التوافق، ودلائل ذلك: التوافق الشخصي، ويتضمن الرضا عن النفس. والتوافق
الاجتماعي، ويشمل التوافق الأسري، والمدرسي، والمهني وغيرها. (٢)

(١) آل عمران: ١٤-١٥.

(٢) السويدي، مرسى، غرائز النفس البشرية وأمراضها ومنهج الإسلام في معالجتها، دار الصحابة للتراث،
طنطا، الطبعة الأولى، ١٩٩٢م، ج٣/ص٤٨٥-٤٨٦ (بتصرف).

الجانب الثاني: الأمن في الآخرة:

وهذا هو الأمن الحق، الذي إذا وفق الله له الإنسان، فهدى له أسبابه ووقى نفسه من موانعه، فسعى لتحقيقه، حاز السعادة الحقيقية التي لا خوف فيها ولا قلق. (١) قال تعالى: **إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ﴿٥١﴾ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٥٢﴾ يَلْبَسُونَ مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ ﴿٥٣﴾ كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ ﴿٥٤﴾ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ ؕ وَأَمِينٌ ﴿٥٥﴾ لَا يَذُقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ ۖ وَوَقَّلَهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿٥٦﴾ فَضَلًا مِّن رَّبِّكَ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٥٧﴾** (٢).

فالأمن في الآخرة معناه النجاة من عذاب يوم القيامة، ودخول الجنة، قال تعالى: **إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ۗ أَفَمَن يُلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَن يَأْتِي ؕ وَأَمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ أَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ ۗ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٧٨﴾** (٣).

واطمئنان الإنسان على آخرته من مظاهر أمنه النفسي، لذا تراه يعيش لأجل ذلك بين الرجاء والخوف، أملاً في تحصيل الأمن من عذاب الله تعالى. فإذا ما عمل للآخرة واجتهد لها، اطمأن قلبه، وفرحت نفسه، قال تعالى: **إِنَّ الَّذِينَ ؕ وَأَمِنُوا ۖ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٧٨﴾** (٤).

(١) انظر: قادري، أثر التربية الإسلامية في أمن المجتمع الإسلامي، ص ١٨.

(٢) الدخان: ٥١-٥٧.

(٣) فصلت: ٤٠.

(٤) الرعد: ٢٨.

والأمن في الآخرة لا يكون إلا لمن آمن وعمل صالحاً، قال تعالى: **أَمِنْ جَآؤِ**

بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ وَأَمِنُونَ ﴿٨٩﴾.^(١)

وقال تعالى: **أَوْ مَا أَمْوَالِكُمْ وَلَا أَوْلَادِكُمْ بِآلَتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ**

إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الْوَعْدِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ

وَأَمِنُونَ ﴿٩٠﴾ وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿٩١﴾.^(٢)

فإذا صلح حال الإنسان، واستطاع بفضل الله تعالى أن يجنب نفسه ويقيها من

الوقوع في الضلال والضياع، فهو الإنسان السائر في طريق الله، المنعم بالطمأنينة

والسكينة، المتمتع بالرضى، والأمن النفسي.

(١) النحل: ٨٩.

(٢) سبأ: ٣٧-٣٨.

الفصل الثاني

الأمن النفسي في القرآن الكريم

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: آيات الأمن في القرآن الكريم.

المبحث الثاني: مفهوم الأمن النفسي في القرآن الكريم.

المبحث الثالث: منهج القرآن في تحقيق الأمن النفسي.

المنهج الأول: الإقرار بحق الحياة والمحافظة عليها

المنهج الثاني: تحرير العقل وحمايته مما يضر به

المنهج الثالث: إقرار القيم الإنسانية (الحرية، العدل، المساواة)

المنهج الرابع: علاج الخوف على الرزق والأجل

المبحث الأول آيات الأمن في القرآن الكريم

آيات الأمن في القرآن الكريم

القرآن الكريم بكل ما فيه من أمر ونهي وإرشاد إنما يسعى لإقامة مجتمع ينعم بالأمن والطمأنينة والاستقرار، إلا أن هناك آيات كريمات نستطيع أن نعدّها ركائز ودلالات أنزلها الله - سبحانه وتعالى - في كتابه العزيز، كي تدل على مكامن الأمن، وتشير إلى أسبابه، وتبين معوقاته.

وفيما يلي الآيات المتحدثة عن الأمن، وسأبينها ذكراً اسم السورة، ورقمها، مرتباً إياها على ترتيب المصحف، ومميزاً المكي والمدني منها.

اسم السورة	رقمها	بيان المكي والمدني	الآية
البقرة	٢	مدنية	اِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ إِذْ سَمِعَ أَن طَهَّرَا بَيْتِي لِلطَّآئِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿١٢٥﴾ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ وَّامَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَيَتَّسِقُ الْمَصِيرُ ﴿١٢٦﴾ ﴿ [الآيتان: ١٢٥-١٢٦] ﴾

الآية	بيان المكي والمدني	رقمها	اسم السورة
<p>١ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَخْلِفُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٩٦﴾ [آية ١٩٦].</p>			
<p>" ١ * وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الْأَدَىٰ أَوْ ثَمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ وَاثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾ [٢٨٣].</p>			
<p>١ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ﴿١١﴾ فِيهِ وَابِتُ بُيُوتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾ [٩٧-٩٧].</p>	مدنية	٣	آل عمران

اسم السورة	رقمها	بيان المكي والمدني	الآية
النساء	٤	مدنية	<p>١ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٣﴾</p>
الأنعام	٦	مكية	<p>١ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨١﴾ الَّذِينَ وَآمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿٨٢﴾</p> <p>[٨١-٨٢].</p>
الأعراف	٧	مكية	<p>١ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيِّنًا وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿٩٧﴾ أَوْ آمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يُلْعَبُونَ ﴿٩٨﴾ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٩٩﴾</p> <p>[٩٧-٩٩].</p>
الأنفال	٨	مدنية	<p>١ إِذِ يُعَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمْنَةً مِنْهُ وَيُنزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ﴿١١﴾</p> <p>[١١].</p>

اسم السورة	رقمها	بيان المكي والمدني	الآية
التوبة	٩	مدنية	١ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾ [٦].
يوسف	١٢	مكية	١ قَالَ هَلْ وَاْمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ قَالَ اللَّهُ خَيْرٌ حَفِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿٦﴾ [٦٤]. ١ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ وَآوَىٰ إِلَيْهِ أَبْوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَآمِنِينَ ﴿١١﴾ [٩٩].
النحل	١٦	مكية	١ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٥﴾ [٤٥]. ١ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ وَامِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١١٢﴾ [١١٢].
الإسراء	١٧	مكية	١ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا ﴿٦٨﴾ أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ﴿٦٩﴾ [٦٨-٦٩].

اسم السورة	رقمها	بيان المكي والمدني	الآية
النور	٢٤	مدنية	<p>١ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلِيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٥﴾</p>
النمل	٢٧	مكية	<p>١ مَن جَاءُوا بِالْحَسَنَةِ فَلَهُم خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُمْ مِّن قَرْعِ يَوْمِئِذٍ ءَامِنُونَ ﴿٨١﴾ وَمَن جَاءُوا بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨٢﴾</p>
القصص	٢٨	مكية	<p>١ وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفَ مِنَّا أَرْضِينَا أَوْلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا ءَامِنًا يُحِبُّ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾</p>
العنكبوت	٢٩	مكية	<p>١ أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنًا وَتُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ﴿٦٧﴾</p>
سبأ	٣٤	مكية	<p>١ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم وَبَيْنَ الْقُرَىٰ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا قُرَىٰ ظَهْرًا وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لِيَالِيَزُوا بِأَمْنًا ءَامِنِينَ ﴿١٨﴾</p>

اسم السورة	رقمها	بيان المكي والمدني	الآية
			١ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِآتِي تَقْرِبِكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَن وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الَّذِينَ عَمِلُوا بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْعُرْفَاتِ وَأُمْنُونَ ﴿٣٧﴾ [٣٧].
فصلت	٤١	مكية	١ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَيْمَانِنَا لَا يَحْفَظُونَ عَلَيْنَا أَفَمَن يُلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَن يَأْتِيَّ وَآمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤٠﴾ [٤٠].
الدخان	٤٤	مكية	١ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ﴿٥١﴾ [٥١].
الفتح	٤٨	مدنية	١ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَآمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسِكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿٢٧﴾ [٢٧].
التين	٩٥	مكية	١ وَالَّتَيْنِ وَالزَّيْتُونِ ﴿١﴾ وَطُورِ سِينِينَ ﴿٢﴾ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ﴿٣﴾ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾ [٤-١].
قريش	١٠٦	مكية	١ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ﴿١﴾ إِذْ لَفِيهِمْ رِحْلَةَ الِشْتَاءِ وَالصَّيْفِ ﴿٢﴾ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ﴿٣﴾ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ وَوَامَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ﴿٤﴾ [٤-١].

المبحث الثاني

مفهوم (الأمن النفسي) في القرآن الكريم

مفهوم (الأمن النفسي) في القرآن الكريم

يختلف مفهوم (الأمن النفسي) في القرآن الكريم عن وجهات النظر الأخرى، وذلك لأسباب تتعلق بأساسيات الدين، فالإيمان بالله واليوم الآخر والحساب والقضاء والقدر، والنظر إلى الدنيا على أنها ممر وليست دار مقر، كل هذه الاعتقادات التي يعتقدها الفرد المسلم تصنع أمنه النفسي وتصلقه بالاتزان والطمأنينة.

والقرآن قد ركز على هذا الأمر تركيزاً بالغاً وتحدث عنه صراحة وضمناً في مواضع كثيرة، وسأكتفي ببعض المواضع، وأتوقف عندها بالبيان والتوضيح.

ومن أعظم الأدلة على أهمية الأمن في القرآن ، أن مادة (أمن) ومشتقاتها قد جاءت في كتاب الله أكثر من ثمانمائة مرة^(١)، فالمؤمنون والإيمان والأمانة والأمين والذين آمنوا، كلها من الأمور المرتبطة بمعنى بالأمن.

كما أن الكلمات التي تدل على مفهوم الأمن النفسي - كالسكينة والطمأنينة للنفس، وتوفير السعادة لها وتذكيرها بالله وبعقابه لمن عصى وانحرف، والنعيم المقيم والفوز العظيم لمن أطاع واستجاب مما يكون سبباً في الأمن - كثيرة.

و(الأمن) في استخدام القرآن الكريم - كتاب العربية الأول - هو ضد الخوف الذي يعني الطمأنينة بعدم توقع مكروه في الزمن الحاضر والآتي.^(٢)

ومثل مصطلح (الأمن) - في الدلالة على الطمأنينة المقابلة للخوف - مصطلح (الأمّنة)، مع فارق أن الأمن لا يتحقق إلا مع زوال أسباب الخوف، بينما (الأمّنة): طمأنينة تتحقق مع بقاء سبب الخوف.^(٣)

(١) انظر: عبد الباقي، محمد، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، مؤسسة جمال للنشر، بيروت، بلا طبعة، ص ٨١-٩٣.

(٢) انظر: الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، ص ٩٠.

(٣) انظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج ٤/ص ٢٤١.

وفي القرآن الكريم حديث عن (الأمنة) والطمأنينة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على المؤمنين في ميدان القتال، مع بقاء سبب الخوف، قبل تحقيق الانتصار، قال تعالى: **إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِالْفِ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرَدِّفِينَ ﴿١١﴾ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿١٢﴾** إِذْ يُعَشِّيكُمُ النَّعَاسَ أَمْنَةً مِّنْهُ وَيَنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيَطَهِّرَ كُمْ بِهِ وَيُدْهَبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ﴿١٣﴾^(١).

لقد منَّ الله تبارك وتعالى على المؤمنين قبل القتال، وبعد السهر المضني، والسفر الطويل بأن غشاهم النعاس، فاستراحت أجسامهم، واطمأنت نفوسهم، فقاموا من نومهم وكأنهم خلق جديد، بنفسية جديدة مستقرة هادئة، وهمة متوثبة^(٢)، فكان النعاس لأجل أن يأمن المؤمنون، وتطمئن نفوسهم.

والمقابلة بين (الأمن) و(الخوف) شائعة في الآيات القرآنية التي ورد فيها مصطلح الأمن، مثل قوله تعالى: **وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدْعَاؤُهُ بِهِمْ وَلَوْ رَدُّهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٣١﴾**^(٣).

(١) الأنفال: ٩-١١.

(٢) انظر: أبو فارس، محمد، تفسير سورة الأنفال، دار المنار، الأردن، الطبعة الأولى، ١٤٠٦-١٩٨٦م، ص ٣٤.

(٣) النساء: ٨٣.

وقوله تعالى أيضاً: **۱** وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَوَّاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى

مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَمُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْأَمِينِ ﴿٣١﴾ (١).

وفي القرآن الكريم أيضاً مقابلة بين (الأمن) و(الفرع) - الذي هو عبارة عن

انقباض ونفار يعتري الإنسان من الشيء المخيف (٢) - قال تعالى: **۱** مَنْ جَاءُوا بِالْحَسَنَةِ

فَلَهُمْ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ وَأَمُنُونَ ﴿٣٢﴾ (٣).

ونجد كذلك اقتراناً بين (الأمنة) و(الغم) وهو من ثمرات الخوف، قال تعالى:

۱ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِّنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمْنَةً نُّعَاسًا يَغْشَى طَآئِفَةً مِّنْكُمْ ... ﴿٣٣﴾ (٤).

ويرد الحديث عن الأمن وأنه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى وآية من آياته، تتجلى

في نفوس الجماعة، كما قال تعالى: **۱** لَا يَلْفِ قُرَيْشٍ ﴿٣٤﴾ إِيْلَهُمْ رِحْلَةَ الْشِّتَاءِ

وَالصَّيْفِ ﴿٣٥﴾ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ﴿٣٦﴾ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ وَوَأَمَّنَّهُمْ مِّنْ

خَوْفٍ ﴿٣٧﴾ (٥).

فقد تحدثت السورة عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي لقريش، وعن علاقات

قريش المحلية والدولية، والتي عبر عنها القرآن الكريم بالإيلاف. (٦)

(١) القصص: ٣١.

(٢) الأصفهاني، المفردات، ص ٦٣٥.

(٣) النمل: ٨٩.

(٤) آل عمران: ١٥٤.

(٥) قريش: ١-٤.

(٦) التيجاني، عبد القادر، أصول الفكر السياسي في القرآن المكي، المعهد العالمي للفكر الإسلامي ودار

البشير للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، ١٤١٦هـ-١٩٩٥م، ص ١٤٥، وانظر حديثه عن معنى (الإيلاف)

والاختلاف في تحديد معنى اللام في (إيلاف) ص ١٤٤، ١٤٥.

وتشير هذه الآيات كذلك إلى أنّ الواقع الاجتماعي لقريش قائم على رباط التجارة، وأنّ علاقتهم بالبيت هي علاقة مصالح، فقد كان العرب يحترمونهم في أسفارهم، لأنهم جيران بيت الله الحرام وسكان حرمة، وولاية الكعبة، فيذهبون آمنين، ويعودون سالمين، لا يمسهم أحد بسوء على كثرة ما كان بين العرب من السلب والنهب والغارات التي لا تتقطع.^(١)

والقرآن الكريم يقدم لنا شرحاً وافياً لما كانت عليه حكومة قريش في حياتها الدينية التي صنعتها لنفسها بعيداً عما جاءت به شريعة إبراهيم عليه السلام، ولم تعد لها صلة بالحنيفية السمحة إلا ادعاءً.

ومما ورد في ذلك قوله تعالى: **ا وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءُ ۗ إِنَّ أَوْلِيَاءَهُ ۗ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٦٠﴾** وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٦١﴾^(٢).

وقوله تعالى: **ا وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا ۗ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ ﴿٦٢﴾** أَمْ آتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَلَكُمْ بِالْبَنِينَ ﴿٦٣﴾ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٦٤﴾ أَوْ مِنْ يَنْشَأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي

(١) انظر: المراغي، أحمد، تفسير المراغي، خرّج أحاديثه باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت،

الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ-١٩٩٨م، ج/ص ٤٩٧.

(٢) الأنفال: ٣٤-٣٥.

الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ﴿١٧﴾ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنثًا أَشْهَادُوا
خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ ﴿١٨﴾ ﴿١﴾.

ولذلك عدها القرآن الكريم حكومة ساقطة عنها الشرعية، يقول تعالى:

ا وَيَلُّ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿٧﴾ يَسْمَعُ وَايَاتِ اللَّهِ تَتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن
لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٨﴾ ﴿٢﴾.

فإذا ما ادعت حكومة قريش أنهم على دين آبائهم، كما يخبرنا القرآن عن ذلك:

ا بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ وَثَائِرِهِم مُّهْتَدُونَ ﴿٣﴾، ووصف
القرآن الكريم دعواهم بالإفك، فمعنى ذلك أنهم قد انقلبوا على ذلك الدين، وأن الملة
الإبراهيمية وأصولها هي هذه التي جاءت بها الشريعة المحمدية^(٤)، والآيات المؤكدة لهذا
المعنى كثيرة يشملها قوله تعالى: ا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ
فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٨٥﴾ ﴿٥﴾.

لذلك يرفض القرآن هذا الواقع القرشي القائم على نسق المصالح التجارية. نعم من

واجب حكومة قريش أن تحقق الرفاه الاقتصادي لشعبها، ولكن لا لتقطعه بذلك عن الدار

الآخرة، بل لتصله بها، وهذا المعنى جاءت لتؤكدته أكثر من آية، منها هذه الآيات التي

(١) الزخرف: ١٥-١٩.

(٢) الجاثية: ٧-٨.

(٣) الزخرف: ٢٢.

(٤) انظر: التيجاني، أصول الفكر السياسي في القرآن المكي، ص ١٧١.

(٥) آل عمران: ٨٥.

نحن بصددھا حیث یقول تعالیٰ: ا فلیعبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَیْتِ ﴿١﴾ الَّذِیْ اَطَعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَوَامَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ﴿٢﴾ (١).

یقول سید قطب - رحمه الله تعالیٰ - : "یذکرهم الله تعالیٰ بهذه المنن لیستحبوا مما هم فیہ من عبادة غیر الله معه، وهو رب هذا البیت الذی یعیشون فی جوارہ آمنین طاعمین، ویسیرون باسمه مرعیین، ویعودون سالمین". (٢)

ونعمة (الائتلاف) كانت بسبب وجود البیت الحرام، رمزاً لـدين التوحید الإبراهیمی، وتجسیداً لـقيم الغیب والإیمان بالإله الواحد. ولكن البیت الحرام إذا حُوِّلَ إلى مباءة للأصنام، أو حول إلى مجرد حرم للصفقات التجارية، وهیکل خاوٍ للطواف والبكاء، فإنه سیفقد مغزاه الدینی، ویضمّر محتواه الغیبی، وسوف تضعف حیئنذ قدرته علی توفير الائتلاف الاجتماعی والأمن النفسی، وهو خطر جد قریب جاء الرسول لینذر عواقبه ولیغیر اتجاه الأحداث لیتمکن من تفادیه. (٣)

وآیة أخرى تؤكد المعنی الذی ذکرت، وهي قوله تعالیٰ: ا وَقَالُوا إِن نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نَتَّخِطُفُ مِنْ أَرْضِنَا أَوْلَمْ نُمْكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا وَامِنًا يُجَبِّي إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٤﴾ (٤).

(١) قریش: ٣-٤.

(٢) قطب، سید، فی ظلال القرآن، دار الشروق، بیروت، الطبعة الخامسة عشر، ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م، ج ٦/٣٩٨٣.

(٣) التیجانی: أصول الفکر السیاسی فی القرآن المکی، ص ١٤٦.

(٤) القصص: ٥٧.

وقوله عز وجل أيضاً: **أَوْلَم يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا وَامِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ**

مِنْ حَوْلِهِمْ أَفْبَالًا بَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ﴿٤٧﴾^(١) إنه رفض للوضع القائم،

ودعوة إلى التوحيد، لأن الباطل يعني الشرك، والهدى هو التوحيد، فإن كان حالهم على ما ذُكر وهم عبدة أصنام، فأولى ألا يخافوا إذا ضموا إلى حرمة البيت حرمة التوحيد.^(٢)

يقول القرطبي رحمه الله تعالى: "إن العرب كانت في الجاهلية يغير بعضهم على بعض، ويقتل بعضهم بعضاً، وأهل مكة آمنون، حيث كانوا بحرمة الحرم، فأخبر أنه قد آمنهم بحرمة البيت، ومنع عنهم عدوهم، فلا يخافون أن تستحل العرب حرمة قتالهم، فإذا كنتم آمنين في حرمي، تأكلون من رزقي، وتعبدون غيري، أفتخافون إذا عبدتموني وآمنتم بي".^(٣)

وعن القرية الآمنة، يقول تعالى: **وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ وَامِنَةً**

مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ

الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿٤٨﴾^(٤)

تبيّن الآية أن هناك أمناً اجتماعياً ومكانياً، وتشير إلى أن ذلك للمؤمنين ولغيرهم إلا أن أمن غير المؤمن مهدد، فهو أمن نسبي.

فقد جعل الله هذه القرية التي هذه حالها مثلاً لكل قوم أنعم الله عليهم، فأبطرتهم النعمة، فكفروا وتولوا، فأنزل الله بهم نقمته، ويمكن أن يراد بهذه القرية قرية من قرى

(١) العنكبوت: ٦٧.

(٢) أبو السعود (ت ٩٨٢هـ)، محمد، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، المشهور بـ(تفسير أبي السعود)، تحقيق عبد اللطيف عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ-١٩٩٩م، ج ٥/ص ١٣٠.

(٣) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج ٧/ص ٣٠٠.

(٤) النحل: ١١٢.

الأولين كانت هذه حالها فضربها الله مثلاً، وبعضهم يرى أنها مكة، ضربت مثلاً لكل من يفتن المؤمنين، ويكذب رسل الله.^(١) فأذاق الله أهلها لباس الجوع بدل الرزق الرغد، والخوف بدل الأمن، وانظر إلى التعبير الدقيق، إذ شبه الله عز وجل أثر الجوع و الخوف وضررهما المحيط بهم باللباس الغاشي للابس من حيث الإحاطة بهم واللزوم لهم.^(٢)

وبتتبعي لآيات القرآن المتحدثة عن الأمن، وجدت أن بعضها قد أشار إلى أسباب الأمن، كما في قوله تعالى: **ا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٣٠﴾** ﴿٣﴾.

فهو وعد من الله سبحانه وتعالى للذين آمنوا أن يجعلهم خلفاء متصرفين في الأرض، وليبدلنهم من بعد خوفهم من أعدائهم أمنا منهم. وهذا الوعد يجري في حال عبادتهم لله لا يشركون معه غيره، ومن هنا ندرك أن الإيمان هو الشريطة في كفالة الله للأمة هذا الوعد، وهو تنبيه للمنافقين بأن هذا خطاب خاص للمسلمين الصادقين في أخلاقهم وأعمالهم، المتبعين لدين الله الذي قد ارتضاه الله لهم.^(٤)

(وإنما يبطل النصر والاستخلاف والأمن والتمكين لتخلف شرط الله في جانب من جوانبه الفسيحة، أو في تكليف من تكاليفه الضخمة، حتى إذا انتفعت الأمة بالبلاء، وجزأت

(١) حوى، سعيد، الأساس في التفسير، دار السلام، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ-١٩٨٥م، ج٦/ص٣٠٠٢.

(٢) انظر: تفسير أبي السعود (٩٨/٤).

(٣) النور: ٥٥.

(٤) انظر: ابن كثير (ت ٧٧٤هـ)، اسماعيل، تفسير القرآن العظيم، دار المعرفة، بيروت، ١٣٨٨هـ-١٩٦٩م،

ج٣/ص٣٠٠، البيضاوي (ت ٧٩١هـ)، عبد الله، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، دار الكتب العلمية، بيروت،

الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ-١٩٩٩م.

الابتلاء، وخافت فطلبت الأمن، وذلت فطلبت العزة، وتخلّفت فطلبت الاستخلاف، كل ذلك بوسائله التي أرادها الله، وبشروطه التي قررها الله، تحقق وعد الله الذي لا يتخلف، ولا تقف في طريقه قوة من قوى الأرض جميعاً).^(١)

ونقرأ لهذا المعنى امتداداً طويلاً متشعباً في كتاب الله سبحانه وتعالى، فهناك ربط بين الاستغفار والتوبة وبين نزول المطر وتحقيق الخير: **ا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿١﴾ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ﴿٢﴾ وَيُمَدِّدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ﴿٣﴾**.^(٢)

وهناك ربط بين الانتصار لدين الله وبين الانتصار على العدو: **ا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ وَآمَنُوا إِنْ تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴿٧﴾**.^(٣)

وهناك ربط وثيق بين الإيمان والتقوى وبين فتح البركات وإنزالها على الناس من السماء ومن الأرض: **ا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٦﴾**.^(٤)

وكما كان الأمن متجلياً في الجماعة والمكان، فإنه يكون كذلك وصفاً للطرق والسبل التي تربط بين الحواضر والبلاد، يقول تعالى: **ا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَىٰ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا قُرَىٰ ظَهْرًا وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لِيَالِي وَأَيَّامًا**

(١) قطب، في ظلال القرآن، ج٤/ص ٢٥٣٠.

(٢) نوح: ١٠-١٢.

(٣) محمد: ٧.

(٤) الأعراف: ٩٦.

وَأَمِينٍ ﴿١٨﴾ فَقَالُوا رَبَّنَا بَعِدَ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ
وَمَرَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَرِّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿١٩﴾ (١).

لقد أنعم الله عز وجل على سبأ بنعمة عظيمة هي الأمن في السفر، فلا يخافون على أنفسهم من عدو ولا هلاك بسبب جوع أو ظمأ. وحرية التنقل من الأسباب التي تحقق الطمأنينة والأمن للإنسان في نفسه وأهله.

فقد كان الطريق بين سبأ وبين القرى المباركة عامراً مطروحاً ومسلوفاً مأموناً، وكان المسافر يخرج من قرية فيدخل الأخرى قبل حلول الظلام، فكان السفر فيها محدود المسافات، مأموناً على المسافرين، كما كانت الراحة موفورة لتقارب المنازل وتقارب المحطات في الطريق. لكن غلبت الشقوة عليهم، فبطروا النعمة، وسئموا من طيب العيش، وملوا العافية، ودعوا دعوة الحمق والجهل، فطلبوا الأسفار البعيدة المدى، وكان هذا من بطر القلب، وظلم النفس. (٢)

وكذلك يكون الأمن سبباً للثقة في العلاقات والمعاهدات بين الناس، كما قال تعالى:
ا * وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ
وَائِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾ (٣).

والآية (٨١) من سورة الأنعام تطرح المسألة الأمنية على بساط البحث وتقييم الحاجة، وتفصل فيها على طريقة المحاورات، إذ تقول: ا وَكَيْفَ أَخَافُ مَا

(١) سبأ: ١٨-١٩.

(٢) انظر: قطب، في ظلال القرآن، ج ٥/ص ٢٩٠١.

(٣) البقرة: ٢٨٣.

أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا
فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١﴾

فهو استفهام يفيد بأن فريق إبراهيم عليه السلام، وهم فريق الموحدين الحنفاء الذين
يعبدون الله وحده، أحق بالأمن، وهذا ما سجلته الآية التالية: الَّذِينَ فَوَّضُوا بِأَمْنِهِمْ
إِلَى اللَّهِ وَابْتَدَأُوا بِإِيمَانِهِمْ لِيَنْجِيَهُم مِّنَ الظُّلْمِ إِذْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّبِينٍ ﴿٢﴾

والمقصود بالأمن في هذا الكلام: الأمن من عذاب الرب المعبود لمن لا يرضى
إيمانه وعبادته، فإنهم خوفوا إبراهيم عليه السلام أن تمسه آلهتهم وأربابهم بسوء لجهده
إياهم وعداوته لهم، فأجاب بأنه يخاف الله وحده ولا يخافهم. ﴿٣﴾

وهذا الأمن مقصور على الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وقد فسر النبي
صلى الله عليه وسلم الظلم بالشرك، فقد روى أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وغيرهم
من حديث ابن مسعود رضي الله عنه - أن الآية لما نزلت شق ذلك على الناس، وقالوا:
يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "إنه ليس الذي تعنون. ألم
تسمعون ما قال العبد الصالح: **إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ** ﴿٤﴾ إنما هو الشرك". ﴿٥﴾

فالأمن كما يكون في الدنيا، فإنه يكون في الآخرة، وقد بين الإسلام المفهوم الحقيقي
للأمن، وهو من منظور القرآن النجاة من عذاب الله يوم القيامة ودخول الجنة. قال تعالى:

(١) الأنعام: ٨١.

(٢) الأنعام: ٨٢.

(٣) رضا، تفسير المنار، ج ٧/ص ٤٧٨، ٤٧٩.

(٤) لقمان: ١٣.

(٥) حنبل، مسند الإمام أحمد، ج ١/ص ٣٧٨، رقم الحديث (٣٥٨٩). والبخاري، صحيح البخاري، ج ٤/ص ١٧٩٣،
باب (٢٦٨)، رقم الحديث (٤٤٩٨). ومسلم، صحيح مسلم، ج ١/ص ١١٤، باب (٥٦)، رقم الحديث (١٢٤).
والترمذي، الجامع الصحيح، ج ٥/ص ٢٦٢، رقم الحديث (٣٠٦٧).

إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ
يَأْتِي وَامِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤٠﴾^(١).

إن راحة النفس وأمنها لا يتحققان إلا باطمئنان المرء على آخرته، ولا يكون له ذلك إلا بالإيمان بالله عز وجل وعبادته وتنفيذ أوامره، والرضى بما قدره له، وهو بذلك يحقق أمنه في الدنيا أيضاً، لأنها عوامل مفضية إلى الأمن النفسي والحياة الطيبة. قال تعالى: **أَمَّنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٤١﴾**^(٢).

يقول سيد قطب رحمه الله تعالى: (إن العمل الصالح مع الإيمان جزاؤه حياة طيبة في هذه الأرض. لا يهم أن تكون ناعمة رغبة ثرية المال. فقد تكون به، وقد لا يكون معها. وفي الحياة أشياء كثيرة غير المال الكثير تطيب بها الحياة في حدود الكفاية، منها الاتصال بالله والثقة والاطمئنان إلى رعايته وستره ورضاه. ومنها الصحة والهدوء والرضى والبركة، وسكن البيوت ومودات القلوب).^(٣)

مما تقدم يتضح أن الأمن الحقيقي من منظور القرآن هو ما يصحب الإنسان في الدنيا والآخرة، والطريق الوحيد إليه هو الإيمان والعمل الصالح. وأخلص إلى أن الأمن النفسي مقصور على الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم دون غيرهم، فهم آمنون من عذاب الدنيا، ومن عذاب الآخرة.

أما غير المؤمنين، فإنهم وإن تعاملوا مع الأسباب والسنن الاجتماعية، فسيترب عليهم آثارها في الدنيا من التمتع والأمن ظاهراً: اجتماعياً وغذائياً، وما إلى ذلك، إلا أنهم

(١) فصلت: ٤٠.

(٢) النحل: ٩٧.

(٣) قطب، في ظلال القرآن، ج ٤، ص ٢١٩٣.

ييقون بمنأى عن الأمن النفسي الذي به سعادتهم، وانتفاء قلقهم، ولهم في الآخرة عذاب أليم.

وعلى هذا فإنه يبدو لي في تعريف (الأمن النفسي) في مفهوم القرآن الكريم من خلال الدلالات السابقة أنه (سكون القلب وانعدام الخوف في المعاش والمعاد بعد تحقيق سببه) والله أعلم.

المبحث الثالث

منهج القرآن في تحقيق الأمن النفسي

المنهج الأول

الإقرار بحق الحياة والمحافظة عليها

إن الله تعالى قد وهب الإنسان حصانة في حفظ الحياة، مهما كان جنسه أو لونه أو لغته أو مقر إقامته، أو مرحلة نموه، بل دينه أيضاً، فالله تعالى هو واهب الحياة.

(فبعد الخلق والإيجاد، يأتي دور الإنسان في أن يعيش حياته كاملة غير منقوصة المدة، وعلى ذلك فإن حق الفرد في الحياة ما هو في حقيقة الأمر إلا امتثال كامل لأمر الله تعالى من ناحيتين:

- ناحية البدء، ذلك أن الله سبحانه هو الذي أعطى الإنسان الحياة، وجعله فرداً حياً.
- وناحية الاستمرار، حيث طلب الله تعالى من الإنسان أن يحافظ على هذا الحق حتى يسترده منه بالموت^(١).

ويعتبر حق الإنسان في الحياة من الثوابت والأصول التي دعا إليها القرآن، إذ يؤسس لهذا الحق القواعد، ويضع له التشريعات صيانة له، ومحافظة عليه.

فالحياة من أهم وأجل النعم التي امتن الله بها على الخلق، فهي منحة ربانية أعطيت للإنسان ليستمتع بها، ويعمل على صيانتها وحفظها، ويبني من خلالها مستقبله في الآخرة، حيث الحياة السرمدية.

ونظراً لأن الخلق لم يوجد عبثاً، ولم تكن الحياة سدى، فليس من حق الإنسان أن يقتل نفسه، أو يوردها موارد الهلاك، وليس من حقه أيضاً أن يقتل غيره فيسلبه حق الحياة.

(١) الطعيمات، هاني، حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، دار الشروق، عمان، ٢٠٠١م، ص ١١٣.

وقد بين القرآن عظم الاعتداء على النفس بغير حق، حيث قال تعالى:
مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ
فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا
(١).

والتعبير القرآني غاية في التوجيه النفسي البليغ، فقتل نفس واحدة في غير حق شرعي هو قتل للناس جميعاً، لأنه اعتداء على حق إنساني عام مشترك في الحياة، وأن حماية الحياة ورعايتها لنفس واحدة هي رعاية للحق العام في حياة الناس جميعاً، فالأمن الفردي نتيجة للأمن الجماعي. (٢)

كما أنه لم يوجد حق القصاص في القتل إلا حفاظاً على هذه الحياة، قال تعالى: ا
وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾ (٣)، ذلك؛ (لأن العلم به يردع القاتل عن القتل، فيكون سبب حياة نفسين) (٤)، فالقصاص درء لمفسدة الاعتداء على النفس بالجناية. وكان لا بد من قتل المعتدي المستحق للقتل، لأن في قتله مصلحة في الدنيا للناس جميعاً، ومصلحة للقاتل في الآخرة.

ثم يتجه القرآن بعد ذلك في موطن آخر ليصور لنا صورة الطوائف التي كانت تعتدي على حق الحياة بواد البنات، صورة تصف قسوتهم ووحشيتهم، إذ يقول سبحانه:
وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥١﴾ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن

(١) المائدة: ٣٢.

(٢) انظر: الهاشمي، لمحات نفسية في القرآن الكريم، ص ١٤٩.

(٣) البقرة: ١٧٩.

(٤) البيضاوي، ناصر الدين (ت ٧٩١هـ)، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ، ١٩٩٩م، ج ١/ص ١٠٣.

سُوءَ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيْمَسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءُ مَا يَحْكُمُونَ ﴿١﴾ ﴿٨٩﴾

وقال في معرض استنكاره لهذا الفعل المشؤوم المنتهك لحرمة الحياة: **وَإِذَا**

الْمَوءُ دَدَةٌ سُلَّتْ ﴿٨٩﴾ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ﴿٩٠﴾ (٢).

وقال تعالى مبيناً حرمة قتل النفس بغير حق: **﴿٩١﴾ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي**

عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ أَمْلَقَ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْنُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٩٢﴾ (٣).

فهذا نهي صريح بقوله: "ولا تقتلوا النفس"، وقد عطف القرآن جريمة قتل النفس

على جريمة الشرك بالله، لبيان فظاعتها وشناعة فعلها.

وكثيراً ما يأتي في القرآن الكريم النهي عن الشرك بالله والزنا وقتل النفس في

سياق واحد، وفي ذلك يقول صاحب الظلال: "ويكثر السياق القرآني مجيء النهي عن هذه

المنكرات الثلاثة متتابعة: الشرك، والزنا، وقتل النفس، ذلك أنها كلها جرائم قتل في

الحقيقة، الجريمة الأولى جريمة قتل للفطرة، والثانية جريمة قتل للجماعة، والثالثة جريمة

قتل للنفس المفردة" (٤).

(1) النحل: ٥٨-٥٩.

(2) التكوير: ٨-٩.

(3) الأنعام: ١٥١.

(4) قطب، في ظلال القرآن، ج ٣/١٢٣١.

ووصف القرآن الكريم فعل الاعتداء على حق الحياة لأي سبب من الأسباب الإرادية وغير الإرادية بأنه كان خطأً كبيراً، قال تعالى: **ا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَقْتُمْ نَحْنُ نَرِزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾** (١).

ومن الأمور الداعمة للمحافظة على حق الحياة، أن القرآن الكريم مدح المحافظ على الحياة بعدم القتل، قال تعالى: **ا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴿٣٢﴾** إلى أن قال: **ا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٣٣﴾** (٢).

وقد وجه القرآن الكريم اللوم الشديد والعقاب الأكيد لبني إسرائيل على قتلهم إخوانهم، وعدوانهم على حق الحياة، قال تعالى: **ا ثُمَّ أَنْتُمْ هَتُّوْا لَهُ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴿٣٤﴾**، وقد عد ذلك منهم كفراً ببعض الكتاب، فتوعدهم عليه بخزي الدنيا، وأليم العقاب في الآخرة، فقال عز ذكره: **ا أَفْتُوْمُنُونَ بِبَعْضِ الْكُتُبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ مَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَفْلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٣٥﴾** (٤).

(1) الإسراء: ٣١.

(2) الفرقان: ٦٣-٦٨.

(3) البقرة: ٨٥.

(4) البقرة: ٨٥.

وفي موضع آخر في القرآن يأتي الوعيد الشديد لمن يرتكب هذه الجريمة، ويعتدي على حق الإنسان في الحياة، فيقول سبحانه: **وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ**

خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿١﴾.

فقد أشارت الآية إلى أنه من يقتل مؤمناً قاصداً لقتله، فجزاؤه جهنم بسبب كفره وارتداده. وقد جاءت هذه الآية بتغليظ عقوبة القاتل عمداً، فجمع الله له فيها بين كون جهنم جزاء له، يستحقها بسبب هذا الذنب، وبين كونه خالداً فيها، وبين غضب الله ولعنته له، وإعداده له عذاباً عظيماً، وليس وراء هذا التشديد تشديد، ولا مثل هذا الوعيد وعيد. (٢)

واختلف فيمن يقتل مؤمناً متعمداً، هل له من توبة؟ وهل يخلد في النار؟

وخلاصة القول أن من قتل مؤمناً قاصداً لأنه مؤمن، أو قتل مؤمناً مستحلاً قتلته بلا شبهة معتبرة شرعاً، فهو كافر، وجزاؤه الخلود الأبدي في النار، أما من قتل مؤمناً عمداً غير مستحل، فهو مؤمن يستحق المقام الطويل في جهنم، إلا أن يعفو الله. وفي القتل ثلاثة حقوق: حق الله، وحق القتيل، وحق أوليائه. فحق أوليائه الدية أو القصاص، وحق الله يسقط بالتوبة إن قبلها الله، ويبقى حق القتيل يوم القيامة فإن شاء الله أن يرضي القتيل أرضاه عن قاتله، وإن شاء عذب القاتل بحق القتيل (٣).

ووصف القرآن الوصول إلى مرحلة القتل في قصة ابني آدم، بأنه تطويع. والتطويع هو التسويل والتسهيل، أي: سولت وسهلت نفسه له ارتكاب الجريمة (٤).

(1) النساء: ٩٣.

(2) انظر: القنوجي، صديق (ت ١٣٠٧هـ)، فتح البيان في مقاصد القرآن، تحقيق إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ-١٩٩٩م، ج ٢/ص ١٢٨.

(3) حوى، سعيد، الأساس في التفسير، دار السلام للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، ١٩٨٥م، ج ٢/ص ١١٤٧.

(4) انظر: الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، ص ٥٣١.

وصورت له أن قتل أخيه طوع سهل. وقد ذكر القرآن الكريم هذا الموقف بقوله:

﴿ وَآتَلُّ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقْبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٧﴾ لَنْ بَسَطَ إِلَى يَدِكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنَّنِي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾ إِنَّنِي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿٢٩﴾ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٣٠﴾ ﴾^(١)

فهي حادثة تمثل الموقف النفسي، الذي يعتبر في هيكله العام نموذجاً يتكرر في بعض النفوس المنحرفة في كل تجمع إنساني متشابك العلاقات، فالقرآن لم يذكر اسم قطبي الموقف، فهما ابنا آدم، كما لم يذكر زمان ومكان الحادثة، واكتفى بذكر السبب المباشر والأخير، في قبول قربان أحدهما دون الآخر.

وفي تسلسل الأحداث يقدم الموقف نموذجين لشخصيتين، إحداهما هجومية عدوانية قاتلة، والأخرى متسامية مسامحة هادئة. ويزداد هذا الموقف النفسي القرآني في نموذجيته المتجددة، أنه كان تمهيداً لبيان كرامة الإنسانية، واحترام حقها في الحياة، مع تشريع وقائي علاجي في مكافحة الجريمة وضمان الأمن النفسي للفرد والجماعة على السواء^(٢).

ووصف القرآن فعل القتل والاعتداء على حق الحياة بأنه فساد في الأرض، قال الله تعالى: ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا

(1) المائدة: ٢٧ - ٣٠.

(2) انظر: الهاشمي، لمحات نفسية في القرآن الكريم، ص ١٣٩ - ١٤٠.

النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِن كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ
لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾ (١).

يقول الشيخ ابن عاشور في تفسير هذه الآية: (حث الله تعالى جميع الأمة على تعقب قاتل النفس، وأخذه أينما ثقف والامتناع من إيوائه أو الستر عليه، كلُّ مخاطب على حسب قدرته وبقدر بسطة يده في الأرض، من ولاة الأمور إلى عامة الناس. فالمقصود من التشبيه في قوله: ("فكأنما قتل الناس جميعاً") تهويل القتل، وليس المقصود أنه قد قتل الناس جميعاً، على أن فيه معنى نفسانياً جليلاً، وهو أن الداعي الذي يقدم بالقاتل على القتل يرجع إلى ترجيح إرضاء الداعي النفساني الناشئ عن الغضب وحب الانتقام على دواعي احترام الحق، وزجر النفس، والنظر في عواقب الفعل من نظم العالم، فالذي كان من حيلته ترجيح ذلك الداعي الطفيف على جملة هذه المعاني الشريفة، فذلك ذو نفس يوشك أن تدعوه دوماً إلى هضم الحقوق، فكلما سنحت له الفرصة قتل، ولو دعته أن يقتل الناس جميعاً لفعل) (٢).

وقد حرّم الإسلام الانتحار، وهو قتل الإنسان نفسه بأي وسيلة كانت، لأنه نوع من أنواع قتل النفس والاعتداء عليها، وهو فعل مستهجن عند كل عاقل، لأن ذلك مخالف لفطرة الإنسان التي فطره الله عليها، فقد فطره على المحافظة على نفسه والحرص عليها.

ومن الآيات القرآنية التي يفهم منها حكم تحريم الانتحار، قوله تعالى:

ا وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٣٠﴾ (٣).

(1) المائدة: ٣٢.

(2) ابن عاشور، محمد، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، ١٩٧١م، ج٦/ص١٧٨.

(3) النساء: ٢٩.

فالآية تنهى عن قتل الإنسان لنفسه. وقد اعترض على هذا التفسير بأن قيل: (إن المؤمن مع إيمانه لا يجوز أن ينهى عن قتل نفسه، لأنه ملجأ إلى ألا يقتل نفسه، لأن الصارف عنه قائم، وهو الألم الشديد، والذم العظيم، والصارف عنه في الآخرة قائم وهو استحقاق العذاب العظيم)^(١)، ولهذا قال بعض المفسرين: قوله تعالى: (ولا تقتلوا أنفسكم) أي لا يقتل بعضكم بعضاً، وإنما قال: (أنفسكم) لأن المؤمنين كنفس واحدة^(٢).

لكن أقول: لا مانع من حمل الآية على هذين المعنيين، فكلاهما قتل للنفس واعتداء على حق الحياة فيها.

ومن الآيات التي يفهم منها تحريم الانتحار أيضاً، قوله تعالى: **وَلَا تَقْتُلُوا** **النَفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ**^(٣) فإن معنى النفس الوارد فيها عام يشمل نفس القاتل ونفس غيره، فكلاهما نفس محرم قتلها.

وقوله تعالى: **وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ**^(٤)، داخل فيه عموم هذا المعنى.

وقد ورد تحريم قتل الإنسان نفسه، والاعتداء على حقه في الحياة، في السنة المطهرة صراحة، فقد أخرج مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من قتل نفسه بحديدة عُدب بها في نار جهنم"^(٥).

(1) ابن عادل، عمر (ت ٨٨٠هـ)، تفسير اللباب في علوم الكتاب، تحقيق وتعليق عادل عبد الموجود وعلي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م، ج ٦/ص ٣٤٠.
(2) انظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج ٥/١٥٦، والبيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ج ١/ص ١١.
(3) الإسراء: ٣٣.
(4) البقرة: ١٩٥.
(5) أخرجه مسلم في صحيحه، ج ١/ص ١٠٣، حديث رقم (١٠٩).

هذا ويمكن القول بأن قاتل نفسه أشد إثمًا من قاتل غيره، ذلك أن قاتل غيره له فرصة للتوبة، فإذا تاب توبة نصوحاً، تكفل الله بإرضاء خصمه يوم القيامة. أما قاتل نفسه فليست أمامه فرصة التوبة لانفلات روحه، ناهيك عن أنه لا يقدم على إراقة دم نفسه إلا يأساً من رحمة الله و إِنَّهُ لَا يَأْتِسُّ مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴿١﴾.

والجدير بالذكر القول إن الحمل على العدو في المعركة حتى الاستشهاد، أو ما يسمى في هذه الأيام (بالعمليات الفدائية) أو (الاستشهادية)، لا يعد انتحاراً ولا يصح تسمية هذه العمليات بالانتحارية.

وذلك لأن الباعث على الإقدام والحمل على العدو مختلف تماماً عن الانتحار، فالشهيد المغامر نيته إعلاء كلمة الله تعالى، فهو حينما غامر واستشهد كان دافعه لذلك إعلاء كلمة الله عز وجل.

أما المنتحر، فالباعث له على الانتحار، هو التخلص من الحياة الدنيا لضر نزل به أو مشكلة لم يستطع حلها أو مرض لم يصبر عليه وما إلى ذلك^(٢).

ومن الأدلة التي استدل بها العلماء على جواز المغامرة بالنفس، أو القيام بالعمليات الاستشهادية، قول الله عز وجل: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدَا عَلَيْهِمْ حَقًّا فِي التَّوْبَةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم﴾^(٣).

(1) يوسف: ٨٧.

(2) انظر: القضاة، محمد، المغامرة بالنفس في القتال وحكمها في الإسلام، بحث منشور في مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات، المجلد الأول، العدد الأول، ١٩٩٩م، ص ١٤.

(3) التوبة: ١١١.

ووجه الدلالة أن القتال في سبيل الله يحتمل إزهاق النفس احتمالاً كبيراً، ومع ذلك أمر الله تعالى به، وأثاب عليه الجنة، نظراً للمقصود، فالمقصود له اعتبار في هذا الأمر، والعمليات الاستشهادية يراد بها ردع الكفار عن إيذاء المسلمين^(١).

وقرأ حمزة^(٢) والكسائي^(٣) بتقديم المفعول على الفاعل (فَيُقْتَلُونَ وَيَقْتَلُونَ).

والباقون بتقديم الفاعل على المفعول (فَيُقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ)^(٤)، والمعنى على الأخير (أنهم يقتلون الكفار ولا يرجعون عنهم إلى أن يصيروا مقتولين)^(٥).

لكن ما معنى الآية في قراءة (فَيُقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ)؟! قيل: (معناها أن طائفة كبيرة من المسلمين، وإن صاروا مقتولين لم يصر ذلك رادعاً للباقيين عن المقاتلة)^(٦).

وأقول: لو فسرنا القراءة الثانية (فَيُقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ) بتقديم المفعول على الفاعل، على نسق تفسير العلماء للآية الأولى، بمعنى جعل الفاعل للفعلين واحداً، لكان ذلك إشارة إلى جواز العمليات الاستشهادية التي يُقتل فيها منفذها أولاً ثم من حوله من الأعداء والله أعلم^(٧).

- (1) انظر: القضاة، المغامرة بالنفس في القتال وحكمها في الإسلام، ص ١٦.
- (2) هو أبو عمارة حمزة بن حبيب الزيات الكوفي، مولى عكرمة بن ربيع التيمي. كان ورعاً بكتاب الله مجوداً له عارفاً بالفرائض والعربية، توفي ببلوان سنة (١٥٦هـ)، ومن أشهر من روى عنه خلف وخلاص، انظر (الزرقاني، محمد، مناهل العرفان في علوم القرآن، تعليق أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٩هـ - ١٩٨٨م، ج ١/ص ٤٥٧).
- (3) هو أبو الحسن علي بن عبد الله بن بهمن بن فيروز الأسدي مولاهم، الإمام الذي انتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة بعد حمزة الزيات. وسمي بالكسائي لأنه أحرم في كساء، وكان أعلم الناس بالنحو وأوحدهم في الغريب. من أشهر الراويين عنه الليث بن خالد وحفص الدوري. توفي سنة ١٨٩هـ. انظر: (عباس، فضل، إتقان البرهان في علوم القرآن، دار الفرقان، عمان، الطبعة الأولى، ١٩٩٧م، ج ٢/ص ١٥٧-١٥٨).
- (4) انظر: الخاروف، محمد، الميسر في القراءات الأربع عشرة، مراجعة محمد كريم راجح، دار الكلم الطيب، دمشق، الطبعة الأولى ٢٠٠٢م، ص ٢٠٤.
- (5) الرازي، التفسير الكبير، ج ٦/ص ١٥١.
- (6) الرازي، التفسير الكبير، ج ٦/ص ١٥١.
- (7) استقوت هذه اللطيفة من كلام للدكتور إبراهيم زيد الكيلاني في إحدى محاضراته.

ودليل آخر يُستدل به على جواز المغامرة بالنفس، قوله تعالى: **وَأَنْفِقُوا فِي**

سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١﴾.

فهذه الآية يفهمها كثير من الناس فهماً خطأً، ويستدلون بها على عدم جواز المغامرة بالنفس، وممن كان له إسهام في تفسيرها: الصحابة، وهم أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ذكر القرطبي - رحمه الله - فيها، قال: (روى يزيد بن حبيب عن أسلم أبي عمران قال: غزونا القسطنطينية، وعلى الجماعة عبد الرحمن بن الوليد، والروم ملصقو ظهورهم بحائط المدينة، فحمل رجل على العدو. فقال الناس: مه، مه، لا إله إلا الله، يلقي بيده إلى التهلكة، فقال أبو أيوب: سبحان الله، أنزلت هذه الآية فينا معاشر الأنصار لما نصر الله نبيه وأظهر دينه، قلنا: هلمّ نقيم في أموالنا نصلحها، فأنزل الله عز وجل: ("وأنفقوا في سبيل الله") الآية. والإلقاء باليد إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد، فلم يزل أبو أيوب مجاهداً في سبيل الله حتى دفن بالقسطنطينية، فقبره هناك. ورؤي مثله عن حذيفة والحسن وقتادة ومجاهد والضحاك)^(٢).

فالميل على العدو أو الانغماس في صفوفه، والقتال حتى الاستشهاد ليس من قبيل التهلكة أو الانتحار، وإنما هو عمل صالح، وصاحبه له الأجر العظيم والمنزلة الرفيعة عند الله عز وجل.

وأضيف إلى ما ذكر، من بيان لحق الفرد في الحياة وصيانتها، وتحريم الاعتداء عليه، أن القرآن الكريم قد جاء بمجموعة من التدابير الشرعية من أجل المحافظة على حياة الإنسان منذ اللحظة الأولى، فنجد الاعتناء بالجنين والمولود، وتشريع الأحكام التي تضمن سلامة كل منهما.

(1) البقرة: ١٩٥.

(2) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج ١/ص ٣٦١.

١- المحافظة على حياة الجنين:

إن حياة الجنين في نظر الشريعة الإسلامية حياة محترمة، باعتباره كائناً يجب المحافظة عليه، حتى إن الشريعة تجيز للحامل أن تفطر في شهر رمضان، وقد توجبه عليها إذا خافت على حملها من الصيام^(١).

ومن هنا حرمت الشريعة الإسلامية الاعتداء عليه، ولو كان الاعتداء من أبويه، أو من أمه التي حملته وهنا على وهن.

وقد رأينا الشرع يوجب تأخير القصاص من المرأة الحامل المحكوم عليها بالقصاص. ومثلها المحكوم عليها بالرجم حفاظاً على جنينها، كما في قصة الغامدية المروية في الصحيح^(٢)، لأن الشرع جعل لولي الأمر سبيلاً عليها، ولم يجعل له سبيلاً على ما في بطنها^(٣).

كما رأينا الشريعة توجب دية كاملة على من ضرب بطن امرأة حامل، فألقت جنيناً حياً، ثم مات من الضربة، وإن نزل ميتاً ففيه غرّة^(٤)، وتقدر بنصف عشر الدية. كما رأيناها تفرض على الضارب مع الدية أو الغرة كفارة، وهي تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم

(١) انظر: عبد العزيز، أمير، الإنسان في الإسلام، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٨٤م، ص ٢١٩.

(٢) والحديث هو أن "الغامدية جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني قد زينت فطهرني وإنه ردها فلما كان الغد قالت يا رسول الله لم تردني لعلك أن تردني كما رددت معازا فوالله إني لحبلى قال: فأذهبي حتى تلدي فلما ولدت أنته بالصبي في خرقه قالت هذا قد ولدته قال اذهبي فأرضعيه حتى تقطميه فلما فطمته أنته بالصبي في يده كسرة خبز فقالت هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام فدفعت الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها"، صحيح مسلم، ج ٣/ص ١٣٢٣، حديث رقم ١٦٩٥.

(٣) انظر: أمير عبد العزيز، الإنسان في الإسلام، ص ٢١٩.

(٤) اختلفوا في مقدار الغرة تبعاً لاختلافهم في مقدار الدية، فقيل: الغرة هي خمسمائة درهم، وقيل إنها مائة

شاة، وثمة قول ثالث بأنها خمس من الإبل. انظر: المصدر السابق، ص ٢٢٠.

يجد فصيام شهرين متتابعين، قال ابن قدامة: وهذا قول أكثر أهل العلم، ويروى ذلك عن عمر رضي الله عنه^(١).

واستدلوا بقوله تعالى: **أَوْ مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢﴾**.

وإذا شربت الحامل دواء، فألقت به جنينها، فعليها غرة، لا ترث منها شيئاً، وعليها عتق رقبة، وذلك لأنها أسقطت الجنين بفعلها وجنابتها، فلزمها ضمانه بالغرة، ولا ترث منها شيئاً، لأن القاتل لا يرث المقتول، وتكون الغرة لسائر ورثته، وأما عتق الرقبة، فهو كفارة لجنابتها.

وكذلك لو كان المسقط للجنين أبوه، فعليه غرة لا يرث منها شيئاً، ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله^(٣).

وهذا كله يرينا إلى أي حد تهتم الشريعة بالجنين، وتؤكد حرمة، حتى إن الإسلام يوجب على الأزواج أن ينفقوا على المطلقات الحوامل، وذلك لما في بطونهن من

(1) انظر: ابن قدامة، عبد الله (ت ٦٢٠هـ)، المغني، تحقيق طه محمد الزيني، مكتبة القاهرة، القاهرة،

١٩٦٩م، ج ٨/ص ٤٠٤، ٤٠٨، ٤٠٩.

(2) النساء: ٩٢.

(3) انظر: ابن قدامة، المغني، ج ٨/ص ٤١٨.

أجنة إلى أن يضعن حملهن^(١). استناداً إلى قوله تعالى: **وَإِنْ كُنَّ أُؤْتَلِّتِ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ**^(٢).

٢- مرحلة الولادة :

القرآن الكريم يراعى هذه المرحلة الهامة، بحيث يعطي للمولود الحق في الحياة، فالرزق بيد الله، وقد أودع الله في الأرض من الخيرات المسخرات ما يكفي للحياة الرخية، وعلى الإنسان أن يعمل لاستخراج تلك الخيرات، لا أن يدعو إلى قتل الأولاد، قال تعالى: **وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا**^(٣).

ويدعو القرآن كذلك لأن يكون استقبال المولود بالبشر والسرور من غير تمييز بين وليد ذكر أو أنثى، فكلاهما ثمرة الزواج، وكلاهما زينة الحياة الدنيا، وكلاهما امتداد لحياة الوالدين. ولقد نهى القرآن عن عادة جاهلية كانت لدى بعض القبائل العربية وغيرها من الأمم الأخرى في عدم الاحتفال بقدوم الأنثى، فقال تعالى: **وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ**^(٤) **يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَبِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَّا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ**^(٥).

(1) الطلاق: ٦.

(2) انظر: أمير عبد العزيز، الإنسان في الإسلام، ص ٢١٩.

(3) الإسراء: ٣١.

(4) النحل: ٥٨ - ٥٩.

(5) انظر: الهاشمي، لمحات نفسية في القرآن الكريم، ص ٦٠.

٣- مرحلة الرضاع:

(وهي مرحلة مهمة وأساسية لما لها من تأثير بارز على صحة الإنسان منذ باكورة عمره، خصوصاً وأن غذاء الطفل في هذه المرحلة لا يعدو اللبن الذي تغذوه به الأم. ولذلك فإن الحفاظ على صحة الرضيع، يوجب الحفاظ على الأم نفسها، كيلا يهلك الطفل لهلاكها)^(١).

وإرضاع الطفل واجب لا يقبل التساهل أو الزيف، لأن في إرضاعه حياة له، لقوله تعالى: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴾^(٢).

وإذا نضب في الأم اللبن لانعدام الإدرار أو شحه، وجب على الوالد أن يوفر لطفله ظئراً (مرضعة) نظير مال يقدمه لها على حسابه، فهو المكلف بتغذية الطفل أصلاً.

وإذا نضب اللبن وانعدمت المرضع، أمكن للوالد أن يهيئ للطفل غذاءه من أي مصدر، حتى ولو كان ذلك عن طريق اللبن المصنّع المصون، كالذي يكون في "المعلبات" مثلما نشاهده في حاضرنا^(٣).

وهكذا رأينا مدى حرص الإسلام على حياة الأفراد باعتباره حقاً يجب الحفاظ عليه، من لحظة تخلّقه جنيناً في بطن أمه، إلى أن يولد ويشب، ويعيش في هذه الحياة، وهذا كله يبعث في النفس الطمأنينة والأمن، ويجعلها تعيش في سعادة وهناء.

(1) أمير عبد العزيز، الإنسان في الإسلام، ص ٢٢١.

(2) البقرة: ٢٣٣.

(3) انظر: أمير عبد العزيز، الإنسان في الإسلام، ص ٢٢١ وما بعدها.

المنهج الثاني

تحرير العقل وحمایته مما یضرب به

لم یستطع أحد أن یقیم العقل الإنسانی ویعطیه حقه، ودوره الطبیعی فی حیاة الإنسان كما قیمه الإسلام، واهتم بتنمیته وتنظیم نشاطه. فقد جاء الإسلام والتفكير أداته، والعقل موضوع خطابه، ونفذ إلى النفوس والبرهان بابه.

لذلك فقد نادى الإسلام بتحرير العقل، ودعاه إلى ممارسة دوره فی هداية البشرية، وإصلاح حیاتها، وتوفير خیرها وسعادتها. وكم حفل القرآن الکریم بالإشادة بدور العقل والتفكير وسمو الإدراك والتعقل، فقد مجد القرآن العقل، وخاطب ذوي العقول، وذم أولئك الذین لم یستعملوا عقولهم، ولم یتحروا الحقیقة، ولا یریدون أن یلبوا نداء العقل، فیستعملوه فی التأمل والتفكير والاكتشاف فی مجالات الطبیعة والحیاة والإیمان^(١).

(وكما يؤكد القرآن الکریم على أهمية الحاجات الجسمیة للإنسان، فإن تأكیده على أهمية الحاجات العقلیة للإنسان تكون أقوى لأنها حاجات إنمائیة أساسیة یستطیع الفرد بها أن یدرك الفرق بین ذاته وبین متطلبات عصره، ومدى قبول التغير الجدید)^(٢).

فنحن نجد أن القرآن العظیم قد عرض جانباً كبيراً من آیاته الكونیة، ووجه العقول للتجاوب معها، والتأمل فیها، والوقوف على وقائعها وأسرارها، بل یشجع القرآن على البحث العلمی، ویحث على التفكير والنظر إلى العوالم وما فیها بعین فاحصة، وملاحظة ما یجری فیها من تغیرات.

(١) انظر: الفقیه، محمد، ولجنة من العلماء والمفكرین، مكانة العقل والعلم فی الإسلام، دار الأضواء، بیروت،

الطبعة الأولى، ١٤١٣هـ - ١٩٩٣م، ص ١٨.

(٢) مفتاح عبد العزیز، القرآن وعلم النفس، ص ٨٤.

قال الله تعالى: إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾ (١).

وقال تعالى في آيات أخرى: ا وَسَخَّرَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَاللَّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِي إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٥﴾ (٢).
ا وَمِنْ وَآيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ السَّنِيَّتِكُمْ وَاللَّوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ ﴿١٦٦﴾ (٣).

وفي فاصلة هذه الآية إشارة إلى رفعة ومكانة المتدبر والمتفكر في مجال هذا الكون الرحيب، حيث نعته بالعالم، إذ قال: "إن في ذلك لآيات للعالمين"، وفي الآية التي سبقتها: "إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون" فالمتفكرون والمتفكرون في الآيات هم العالمون. وفي هذا المدح ترغيب وحث على النشاط العقلي.

وقال سبحانه: ا وَمِنْ وَآيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٧﴾ (٤).

(١) البقرة: ١٦٤.

(٢) النحل: ١٢.

(٣) الروم: ٢٢.

(٤) الروم: ٢٤.

يقول سيد قطب - رحمه الله تعالى - : (وهذه الطريقة في تنبيهه الحواس والمشاعر جديرة بأن تفتح العين والقلب على عجائب هذا الكون، العجائب التي تفقدنا الألفة جدتها و غرابتها وإيحاءاتها للقلب والحس، وهي دعوة للإنسان أن يرتاد هذا الكون كالذي يراه أول مرة، مفتوح العين، متوفز الحس، حي القلب. وكم في هذه المشاهد المكرورة من عجيب، وكم فيها من غريب، وكم اختلجت العيون والقلوب وهي تطلع عليها أول مرة، ثم ألفتها ففقدت هزة المفاجأة، ودهشة المباغته، وروعة النظرة الأولى إلى هذا المهرجان العجيب. نعم لو ألقى الإنسان عن عقله بلادة الألفة والغفلة، فاستقبل مشاهد الكون بحس متجرد، ونظرة مستطلعة وقلب نوره الإيمان، ولو سار في هذا الكون كالرائد الذي يهبط إليه أول مرة، تلفت عينيه كل ومضة، وتلفت سمعه كل نأمة، وتلفت حسه كل حركة، وتهز كيانه تلك الأعاجيب التي ما تتي تتوالى على الأبصار والقلوب والمشاعر..^(١)).

فالقرآن العظيم يطلق الحرية للعقول إذ يحث على التفكير في ملكوت السماوات والأرض، بل يحث عليه، ويغري به، فيثني على المفكرين الذاكرين الذين يستعملون عقولهم، فيقول سبحانه: **إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٠١﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطِيلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٠٢﴾**^(٢).

و فرق كبير بين دين يكرم العقل ويدعو لاستخدامه، وبين دين أو مذهب يخدر العقل أو يدعو لإلغائه^(٣). وقد نعى القرآن على الغافلين الضالين الذين يهملون عقولهم،

(١) قطب، في ظلال القرآن، ج ١/ص ١٥٢.

(٢) آل عمران: ١٩٠ - ١٩١.

(٣) الهاشمي، لمحات نفسية في القرآن الكريم، ص ٣٣.

فقال سبحانه: **وَكَأَيِّن مِّن ذَوَاتِ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿١١٠﴾ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ﴿١١١﴾** (١).

وعند تأملنا في القرآن الكريم نجده حافلاً بكثير من الآيات القرآنية، التي فيها إشارة إلى كثير من النظريات الكونية التي أثبتتها العلم الصحيح وأكدها، مما يطول بحثه، ونجد كذلك القرآن العظيم يثير العقول للتفكير في آيات القرآن، فيقول سبحانه: **أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴿١٢٤﴾** (٢).

ولم يكتف القرآن بحث الإنسان على التفكير والبحث العلمي في الظواهر الكونية فحسب، وإنما حثه أيضاً على التفكير في السنن الاجتماعية، وهي عبارة عن نظام عام إلهي لحركة البشرية من حيث اجتماعهم، وما يعرض فيه من مصارعة الحق بالباطل، وما يتبع ذلك من الحرب والنزال والملك والسيادة (٣).

فالقرآن الكريم قد أكد على ثبات هذه السنن، كما في قوله تعالى: **سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿٢٤﴾** (٤) وقوله: **أَفَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتِ الْأَوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ﴿٤٣﴾** (٥)، ودعا العقل إلى التفكير والتبصر والتأمل في أثر هذه السنن الاجتماعية في حركة التاريخ، وبذلك يتم تفادي المقاتل والأخطاء التي قادت الأمم إلى الدمار والهلاك، قال تعالى:

(١) يوسف: ١٠٥.

(٢) محمد: ٢٤.

(٣) انظر: رضا، تفسير المنار، ج ٤/ص ١١٥.

(٤) الأحزاب: ٦٢.

(٥) فاطر: ٤٣.

اَقْدَ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴿١٧٧﴾
هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿١٧٨﴾ (١).

يقول صاحب المنار حول هاتين الآيتين: (إن إرشاد الله إيانا إلى أن له في خلقه سنناً، يوجب علينا أن نجعل هذه السنن علماً من العلوم لنستديم ما فيها من الهداية والموعظة على أكمل وجه، فيجب على الأمة في مجموعها أن يكون فيها قوم يبينون لها سنن الله في خلقه، كما فعلوا في غير هذا العلم من العلوم والفنون التي أرشد إليها القرآن بالإجمال، بينها العلماء بالتفصيل عملاً بإرشاده، كالتوحيد والأصول والفقه. والعلم بسنن الله تعالى من أهم العلوم وأنفعها، والقرآن يحيل عليه في مواضع كثيرة، وقد دلنا على مأخذه من أحوال الأمم، إذ أمرنا أن نسير في الأرض لأجل اجتلائها ومعرفة حقيقتها) (٢).

ويقول سبحانه في معرض حضه للعقل على النظر والتأمل في السنن الاجتماعية:

ا * اَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَلُهَا ﴿١٧٨﴾ (٣). ويقول سبحانه: ا اَوْلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِمْ مِّنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ اِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآيٰتٍ لِّاَفْلٰا يَسْمَعُوْنَ ﴿١٧٩﴾ (٤)، ويقول تعالى ايضاً: ا وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلُتُ وَاِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰى ظُلْمِهِمْ وَاِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٨٠﴾ (٥). (أي عقوبات

(١) آل عمران: ١٣٧ - ١٣٨.

(٢) رضا، تفسير المنار، ج ٤/ص ١١٤.

(٣) محمد: ١٠.

(٤) السجدة: ٢٦.

(٥) الرعد: ٦.

أمثالهم من المكذبين فما لهم لم يعتبروا بها، ولم يجوزوا حلول مثلها عليهم، والمثلة بفتح
الثاء وضمها هي العقوبة، لأنها مثل المعاقب عليه، ومنه المثل للقصاص وأمثلة الرجل
من صاحبه إذا أقصته منه^(١).

ويقول سبحانه: **أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ
مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَوَأَثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا آغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا
يَكْسِبُونَ** ﴿٢٧﴾^(٢).

(حثت هذه الآية على الاستقرار والنظر والتدبر في الحوادث التاريخية، من أجل
تكوين نظرة استقرائية، من أجل الخروج بنواميس وسنن كونية للساحة التاريخية، ويؤكد
القرآن على أن الساحة التاريخية لها سنن ولها ضوابط، كما يكون هناك سنن وضوابط
لكل الساحات الكونية الأخرى. والقرآن الكريم قاوم النظرة العفوية الاستسلامية، ونبه
العقل البشري، إلى أن هذه الساحة لها سنن، ولها قوانين، ولكي تستطيع أن تكون إنساناً
فاعلاً مؤثراً، لا بد لك أن تكتشف هذه السنن، لكي تستطيع أن تتحكم فيها، وإلا تحكمت
هي فيك وأنت مغمض العينين).^(٣)

ومن ناحية أخرى فإن القرآن الكريم دعا إلى التفكير في أسرار النفس الإنسانية
التي تكمن في هذا المخلوق البشري، حيث يقول الله تعالى: **اَوْفَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا
تُبْصِرُونَ** ﴿٢٨﴾^(٤).

(١) البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ج ١/ص ٥٠١، (بتصرف).

(٢) غافر: ٨٢.

(٣) الصدر، محمد، السنن التاريخية في القرآن، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، ١٩٨٩م، ص ٦٢.

(٤) الذاريات: ٢١.

(فهذا المخلوق الإنساني هو العجبية الكبرى في هذه الأرض، ولكنه يغفل عن قيمته، وعن أسرارها الكامنة في كيانه، حين يغفل قلبه عن الإيمان، وحين يحرم نعمة اليقين. إنه عجيبة في تكوينه الجسماني، في أسرار هذا الجسد. عجيبة في تكوينه الروحي، في أسرار هذه النفس. وهو عجيبة في ظاهره وعجيبة في باطنه، وهو يمثل عناصر هذا الكون وأسراره وخفاياه)^(١).

وقال تعالى في معرض توجيه الطاقة العقلية للتفكير في أطوار خلق الإنسان:

أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴿٧٦﴾^(٢)، اهُوَ الَّذِي
خَلَقَكُمْ مِنْ تَرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ
لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلٍ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلاً مُسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ
تَعْقِلُونَ ﴿٧٧﴾^(٣).

وتجدر الإشارة إلى أن الإسلام قد رفع من شأن العقل - إضافة إلى ما سبق - بأن حفزه ونشطه ليتأمل في الآيات التشريعية، وفي حكمة التشريع، وذلك ليفهمها العقل فهماً واعياً عميقاً فيطبقها على الوجه الذي وعاه وفهمه.

وبالرجوع إلى كتاب الله تعالى، نجد كثيراً من آيات التشريع قد اختتمت بالدعوة إلى التفكير أو استخدام العقل، أو مدح أولي الألباب، وذلك لاستثارة العقول وتنشيطها للوصول إلى حكمة التشريع، واستيضاح المنهج الرباني القويم.

(١) قطب، في ظلال القرآن، ج ٦/ ص ٣٣٧٩.

(٢) يس: ٧٧.

(٣) غافر: ٦٧.

ومن هذه الآيات قوله تعالى: ﴿١﴾ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿١﴾.

وقوله تعالى: ﴿٢﴾ وَاللَّمْطَلَّقَاتُ مَتَّعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ وَايَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢﴾.

وقوله تعالى أيضاً: ﴿٣﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٣﴾.

ويقول تعالى: ﴿٤﴾ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَةٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزُودُوا فِيهِ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُوا يَأْتُوا إِلَى الْأَلْبَابِ ﴿٤﴾.

وكذلك قوله تعالى: ﴿٥﴾ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسَقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ ﴿٥﴾ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٥﴾.

(١) البقرة: ٢١٩.

(٢) البقرة: ٢٤١ - ٢٤٢.

(٣) آل عمران: ١١٨.

(٤) البقرة: ١٩٧.

ولم يقف القرآن الكريم عند هذا الحد في تحرير العقل، وتوجيه تفكيره نحو الكون والنفس والسنن الاجتماعية وحكم التشريع، بل نجده يحصن هذه الطاقات من كل ما يشلها ويحجمها، ويأخذها إلى الوراء. فنجده يحرم المسكرات والمخدرات، ويعاقب من يتعاطاها.

قال تعالى: **اَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦٧﴾** إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٦٨﴾ (٢).

فهاتان الآيتان دالتان على التحريم القاطع للخمر من سبعة وجوه:

أحدها: إن الله تعالى جعل الخمر رجساً وكلمة الرجس تدل على منتهى القبح والخبث.

ثانيها: أنه صدر الجملة بـ (إنما) الدالة على الحصر، للمبالغة في ذمها، كأنه قال: ليست الخمر إلا رجساً، فلا خير فيها البتة.

ثالثها: أنه قرنها بالأنصاب والأزلام التي هي من أعمال الوثنية وخرافات الشرك.

رابعها: أنه جعلها من عمل الشيطان، لما ينشأ عنها من الشرور والطغيان، وهل يكون عمل الشيطان، إلا موجباً لسخط الرحمن.؟!

خامسها: أنه جعل الأمر بتركها من مادة الاجتناب، وهو أبلغ من الترك، لأنه يفيد الأمر بالترك مع البعد عن المتروك، بأن يكون التارك في جانب بعيد عن جانب المتروك.

(١) النحل: ٦٦ - ٦٧.

(٢) المائدة: ٩٠ - ٩١.

سادسها: أنه جعل اجتنابها معداً للفلاح، ومرجاة له، فدل ذلك على أن ارتكابها من الخسران والخيبة في الدنيا والآخرة.

سابعها: أنه جعلها مثاراً للعداوة والبغضاء، وهما شر المفاصد الدنيوية المتعدية إلى أنواع من المعاصي في الأموال والأعراض والأنفس، ولذلك سميت الخمر بأم الخبائث وأم الفواحش^(١).

(إن المحافظة على العقل هي حفظه من أن تناله آفة تجعل صاحبه عبثاً على المجتمع، ومصدر شر وأذى للناس، والمحافظة على العقل تقتضي أن من يصاب عقله بآفة من الآفات يكون شراً على المجتمع، يناله بالأذى والاعتداء، فكان من حق الإسلام أن يحافظ على العقل، فإن ذلك يكون وقاية من الشرور والآثام، والشرائع تعمل على الوقاية كما تعمل على العلاج، ومن أجل ذلك عاقبت الشريعة من يشرب الخمر، ومن يتناول أي مخدر من المخدرات بالقياس على الخمر)^(٢).

(١) انظر: رضا، تفسير المنار، ج٧/ص ٥٣ - ٥٤.

(٢) أبو زهرة، أصول الفقه، ص ٣٢٠، (بتصرف).

المنهج الثالث إقرار القيم الإنسانية

مدخل:

شرع الإسلام منذ أربعة عشر قرناً حقوق الإنسان في شمول وعمق، وأحاطها بضمانات كافية لحمايتها، وصاغ مجتمعه على أصول ومبادئ تمكن هذه الحقوق وتدعمها.

وإذا كانت جملة الحقوق الإنسانية ترجع في أصولها إلى توفير الحرية والكرامة للناس، وتحقيق العدل والمساواة بينهم، فإننا نجد أن الشريعة الإسلامية هي صاحبة الأصالة والسبق في هذا المجال الإنساني، فهي لم تكن في حقيقتها وروحها إلا إعلماً وإعلاناً إلهياً لهذه الحقوق في أحق وأعرق صورة، وإرساء لدعائم الحرية والعدل والمساواة وتكريم الإنسان في كل زمان ومكان. ومجرد إعلان حقوق الإنسان في العصر الحديث شاهد صارخ على أن هذه الحقوق لم تكن شيئاً مذكوراً عند معلنيها، فهم يريدون استحداثها للتخفيف أو لإيهام التخفيف من أعباء الشقاء الذي تعانيه الإنسانية، وقد فاتهم أن حقوق الإنسان أكبر من أن تكون منحة يتصدق بها الحكام، بل هي قيمة أساسية خلقت معه منذ أن أخرج الله عز وجل من عالم العدم إلى نطاق الوجود.^(١)

إن الدين الإسلامي ليس دين عقائد وعبادات فحسب، وإنما هو شريعة متكاملة تنظم حياة الناس في مختلف جوانبها المعنوية والمادية، وتضع الأحكام والقواعد التي تكفل مسيرة الفرد والجماعة في الحياة الدنيا على الطريق السوي الذي ليس فيه اعوجاج ولا

(١) انظر: ربيع، حسن، ١٩٨٥م، حماية حقوق الإنسان والوسائل المستحدثة للتحقيق الجنائي، رسالة دكتوراه، جامعة الإسكندرية، ص ١٠.

شطط، وتجنبها دواعي الانحراف ومواطن الزلل، وتضمن توجيه النشاط الإنساني إلى ما يفيد البشرية، ويعود عليها بالنفع والرشاد.

وبالعودة إلى القرآن الكريم، نجد أن الله تعالى، قد كرم آدم، وخلق في أحسن تقويم، ومنحه العقل الذي يميز بين الخير والشر، ومنحه العلم والحكمة، وعلمه الأسماء كلها. وبكل هذه المواصفات استحق هذا الإنسان أن يكون خليفة في الأرض، واستحق أن تسجد له الملائكة، وأن يطرد من رحمة الله إبليس الذي أبى واستكبر.

هذه هي صورة الإنسان ومكانته في الإسلام. ومخلوق استحق أن يكون خليفة يقوم بأمر الله في الأرض، لا بد أن تكون له من الحقوق ما يليق بمكانته المكرمة، وبما يمكنه من أداء الدور الذي كلفه الله به.

(واستناد حقوق الإنسان في المفهوم الإسلامي، إلى خالق الإنسان، وجعلها واجبات مقدسة، قد أعطياها ميزات مهمة، أهمها:

١- منح هذه الحقوق والواجبات قدسية تتعالى بها عن سيطرة ملك أو حاكم أو حزب يتلاعب بها كما شاء.

٢- أعطها قوة إلزام يتحمل مسؤولية حمايتها كل فرد، فهي أمانة في عنق كل المؤمنين، وواجب ديني على كل مسلم.

٣- الله تعالى هو مانح هذه الحقوق، وهو الأعلم بحاجيات الإنسان الذي خلقه وكلفه بالاستخلاف. ولهذا اكتسبت هذه الحقوق والواجبات بعداً إنسانياً يتجاوز كل الفروق الجنسية، والجغرافية، والاجتماعية، والعائلية).^(١)

(١) المتوكل، محمد، حقوق الإنسان العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٩٩، ص ٩٦.

وبعد هذا المدخل حول حقوق الإنسان، سأتناول بعض القيم الإنسانية التي تدرج ضمن حقوق الإنسان، وأبينها من خلال آيات القرآن الكريم الدالة عليها، وهذه القيم هي (الحرية والعدل والمساواة)، والتي تعتبر ركائز أساسية تقوم عليها جلّ حقوق الإنسان، حيث إن وجود هذه القيم في حياة الناس واقعاً ملموساً، يحقق للفرد والمجتمع الأمن الذي ينشده كل إنسان.

أولاً: الحرية:

إن الحرية هي حق طبيعي مقدس، ومظهر فطري ينعكس عن الفطرة السليمة التي منحها الله للإنسان حين امتن عليه بنعمة عظيمة هي نعمة الوجود، فحرية الإنسان مقدسة كحياته سواء، وهي الصفة الأولى التي بها يولد الإنسان، وهي مستصحية ومستمرة، ليس لأحد أن يعتدي عليها.^(١)

وليس أجمل من قول الفاروق عمر رضي الله عنه: "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً".

(والحرية مفهوم عام متشعب الجوانب، اختلف الناس على مدى العصور في تحديد دلالاته حسب أزمانهم، ومذاهبهم العقائدية والسياسية، ونظرة المجتمعات والأفراد في زمان معين إليه.

على أن أقرب المفاهيم، هي التي تحدد الحرية بامتلاك الإنسان لإرادته والتصرف بها، وصدور أفعال عنها، لا عن إرادة غريبة عنه - ضمن حريات الآخرين - في شتى مجالات حياته: العقائدية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها).^(٢)

(١) انظر: الربيع، حماية حقوق الإنسان، ص ١٤.

(٢) معروف، بشار، الحقوق في الإسلام، سلسلة ندوات الحوار بين المسلمين، المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية، عمّان، ١٩٩٣م، ج ٢/ص ٣١٦.

وقبل الحديث عن أنواع الحريات، تجدر الإشارة إلى أن نظرة الإسلام إلى (الحرية) تقوم على جملة من الأسس والقواعد والأصول الكبرى، هي:

١ - الكرامة الإنسانية:

قال تعالى: ﴿۱﴾ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٰٓ ۤوَادِمَ وَحَمَلْنَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿۲﴾^(١)

فالشريعة الإسلامية تحافظ على كرامة الإنسان كمبدأ أساسي، خاصة فيما يتعلق بحقوق وحرية جميع البشر، بصرف النظر عن أجناسهم أو معتقداتهم... الخ. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحرية الفردية منظمة شرعاً بطريقة تمنع وقوع تعارض مع فرصة الآخرين للتمتع بمثل هذه الكرامة الإنسانية.^(٢)

٢ - الدعوة إلى التوحيد:

وهو التوحيد المطلق الناصع القاطع، توحيد الألوهية، وتوحيد قوامة الله سبحانه على البشر وعلى الكون كله، وهذه دعوة للحرية، إذ إن إخلاص العبودية لله وحده وتحطيم الطواغيت ونبذهم، والتحرر من طاعتهم أو الخضوع لهم، وعدم الخشية منهم، وتحريم الإسلام أن يطأطيء العبد رأسه لغير الله، كلها من أسمى معاني الحرية.^(٣)

٣ - وحدة النوع الإنساني:

وهو المتمثل بقوله تعالى: ﴿۴﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿۵﴾^(٤)

(١) الإسراء: ٧٠

(٢) المرزوقي، إبراهيم، حقوق الإنسان في الإسلام، مراجعة حسن الجفناوي، منشورات المجمع الثقافي، أبو ظبي، الطبعة الأولى، ١٩٩٧م - ص ١٢٧.

(٣) معروف، الحقوق في الإسلام، ج ٢/ص ٣١٩.

(٤) النساء: ١

وهو خطاب وتحذير للناس من الله تعالى، بأنهم بنو رجل واحد وأم واحدة، وأن بعضهم من بعض، وأن حق بعضهم على بعض واجب وجوب حق الأخ على أخيه، لاجتماعهم في النسب إلى أب واحد وأم واحدة.^(١)

والحرية التي نريد هي التي لها حدود، لا الحرية المطلقة التي تتخذ طابعاً فوضوياً غير موجه ولا مسدد، وتمليه الغرائز والأهواء والشهوات والمصالح الفردية الخالصة. إن حق الحرية المقبول والمعقول هو الذي ينسجم مع روح التوازن بين الحريات والمصالح، بل يُمليه هدي القرآن والسنة ومنطق العقل الصحيح.

وسأتحدث باختصار عن نوعين مهمين من الحريات الإنسانية، واللذين يؤثران على أمن الإنسان النفسي وطمأنينته وجوداً وعمداً، هذان النوعان هما: حرية الاعتقاد وحرية الرأي.

أولاً: حرية الاعتقاد

لقد عد مفكرو الإسلام حرية الاعتقاد أسبق الحريات العامة، لأنها بمثابة القاعدة والأساس، وأنها أول حق من حقوق الإنسان.^(٢)

وحرية الاعتقاد معناها: (حق الإنسان في اعتقاد أي دين أو مبدأ يميل في قرارة نفسه إلى الاعتقاد به وتصديق أسسه، وعدم إجباره على اعتقاد ما يخالفه، بشرط أن لا تكون المجاهرة به سبباً للمس بحريات الآخرين أو الإساءة إليهم).^(٣)

(١) انظر: الطبري، محمد (ت ٣١٠هـ)، جامع البيان في تأويل القرآن، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة

الثالثة، ١٩٩٩م، ج ٣/ص ٥٦٥.

(٢) انظر: المتوكل، حقوق الإنسان العربي، ص ٩٩.

(٣) معروف، الحقوق في الإسلام، ج ٢/ص ٣٢٤.

وإن من أعظم القواعد التي رسخ جذورها القرآن الكريم لتدعيم حرية الاعتقاد وتحقيق أثرها في واقع الحياة، قاعدة رفع الإكراه عن الإنسان، وذلك بين في قوله تعالى: **الْأَكْرَاهُ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ** ﴿١﴾، وقوله تعالى: **أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ** ﴿٢﴾ .

ولقد نهى القرآن الكريم عن الفتنة في الدين، أي اضطهاد الناس لأجل عقائدهم ودينهم، واعتبر الفتنة في الدين أكبر من القتل، فقال سبحانه: **وَأَلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ** ﴿٣﴾، وأمر القرآن بقتال من يفتنون الناس عن دينهم، فقال تعالى: **وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَالظَّالِمِينَ** ﴿٤﴾ .

(والفتنة: التشغيب والإيقاع في الحيرة، واضطراب العيش، فهي اسم شامل لما يعظم من الأذى الداخل على أحد أو جماعة من غيرهم. وأريد بها هنا: ما لقيه المسلمون من المشركين من المصائب في الدين، بالتعرض لهم بالأذى بالقول والفعل، ومنعهم من إظهار عبادتهم، وقطيعتهم في المعاملة، والسخرية بهم، والضرب المدمي، ومنعهم من أموالهم ونسائهم، وصددهم عن البيت الحرام). (٥)

وما أبيض القتال في الإسلام إلا لحماية الحرية الدينية، ومنع الاضطهاد الديني، قال تعالى: **أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ** ﴿٦﴾، وإن المسلمين الأولين كانوا حريصين كل الحرص على ألا يكرهوا أحداً في دينه، ولذلك

(١) البقرة: ٢٥٦.

(٢) يونس: ٩٩.

(٣) البقرة: ٢١٧.

(٤) البقرة: ١٩٣.

(٥) ابن عاشور، محمد الطاهر، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، ١٩٨٤م، ج ٢/ص ٣٣٠.

(٦) الحج: ٣٩.

يتوافر للذين يعيشون في ظل الإسلام حرية الاعتقاد، فلا يضارون فيما يعتقدون، وبقيّمون الشعائر الدينية كما يحبون وكما يريدون.^(١)

وهذا الإقرار لحرية الاعتقاد، يلقي على الإنسان تبعة اختياره، ويحمله مسؤولية حريته، ومن هنا كان تأكيد القرآن لمهمة الرسول، وأن ليس عليه إلا أن يبلغ رسالته، قال تعالى: **إِنِ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسَلَمْتُ وَجْهِي لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ وَأَسَلَمْتُمْ فَإِنِ أَسَلَمُوا فَقَدِ اهْتَكَدُوا وَإِنِ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿١٠٦﴾**^(٢)، وقال تعالى: **وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبْدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿١٠٧﴾**^(٣)، وقال تعالى: **إِنِ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَي رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿١٠٨﴾**^(٤).

ويتكرر هذا القصر لمهمة الرسول على البلاغ في القرآن الكريم أكثر من عشر مرات، محددًا موقفه من المكذابين والمعرضين، بما يؤصل المبدأ الإسلامي في حرية الاعتقاد.^(٥)

وإذا كان الإسلام قائماً على حرية العقيدة لغيره، فإنه كذلك لا يقبل لغيره أن يعتدي عليه ويمنعه من حرية عقيدته، ولذلك نزلت آيات الجهاد لرد العدوان وليس للعدوان، وإزالة العقبات أمام حرية العقيدة، أما غير المسلمين الذين لا يعتدون على المسلمين،

(١) انظر: أبو زهرة تنظيم الإسلام للمجتمع، ص ١٨٤.

(٢) آل عمران: ٢٠.

(٣) النحل: ٣٥.

(٤) المائدة: ٩٢.

(٥) انظر: بنت الشاطي، عائشة، مقال في الإنسان (دراسة قرآنية)، دار المعارف، مصر، ص ٧٨.

فأولئك لهم الخير والمودة، ولا يجوز التعرض لهم، قال تعالى: **الَّا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتَلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ أَنْ تَبْرُوهُمْ وَتُقْسَطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسَطِينَ** ﴿٨١﴾ **إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَظَهَرُوا عَلَيَّ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ** ﴿٨٢﴾^(١).

فقد حدّد الله عز وجل في هاتين الآيتين المبرة والقسط في الأولى، ونهى عن تولي الآخرين ممن قاتلوا المسلمين وأخرجوهم من ديارهم، وأمر بمعاداتهم، ومعنى الآيتين، ودلالتهما في الغاية من الوضوح.^(٢)

وهكذا نجد أن القرآن الكريم قد عمل على تحقيق الأمن والسكينة للنفس الإنسانية بما أعطاه من حرية في الاعتقاد الديني، وتحريمه ممارسة الضغط والإكراه عليها.^(٣) فيعيش الناس، كل الناس، في راحة وطمأنينة في ظل الإسلام العظيم.

ثانياً: حرية الرأي

(الرأي هو الثمرة التي ينتجها الفكر السليم، والاتجاه المستقيم إلى طلب الحقائق وإعلانها، فإن حقائق التكون، ونواميس الاجتماع، وطبائع الأشياء، لا بد من دراستها، وإعلان ما ينتهي إليه العقل من نتائج فيها، ولا بد أن تكون الدراسة حرة منطلقاً ما دامت في الدائرة العقلية، ولا بد أن يكون إعلان النتائج حراً، فلا قيد يقيد إلا منع الاعتداء على الغير).^(٤)

(١) الممتحنة: ٨-٩ .

(٢) انظر: معروف، الحقوق في الإسلام، ج ٢/ص ٣٢٧ .

(٣) انظر: الشرقاوي، حسن، نحو علم نفس إسلامي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الإسكندرية، ص ١٩٦ .

(٤) أبو زهرة، تنظيم الإسلام للمجتمع، ص ١٨٦ .

ويراد بحرية الرأي: (قدرة الفرد على التعبير عن آرائه وأفكاره بحرية تامة).^(١)

وقد أقر الإسلام حرية الرأي، ودعا إليها، وحث المسلمين عليها، ونهى عن التقليد، إذ التقليد وحرية الرأي نقيضان لا يجتمعان، إلا أن ممارسة هذه الحرية لا تستقيم دون قيود وضوابط من أهمها:

١. عدم نشر الآراء المنحرفة، لما في ذلك من أضرار بالقيم الدينية لدى الناس.
٢. أن لا يتجاوز الرأي حده بالاعتداء على أعراض الناس، بالسب والقذف وغير ذلك.

٣. قول كلمة الحق، والابتعاد عن الكذب، وفحش القول، وبذاءة اللسان، والافتراء على الناس وإرهابهم، والعبث بمقومات المجتمع^(٢).

وإن تقدم الإنسانية في العلوم والمعارف لا يتم إلا إذا توافر للعلماء ما لهم من حرية الفكر والنظر. وإن قضايا الإسلام تتفق مع ما يحكم به العقل السليم، والعلماء قرروا أن معرفة الله سبحانه واجبة بالعقل لا بالشرع فقط، وأن أساس فهم المعجزات والأدلة الشرعية هو العقل. والإسلام قرر أن المؤمن يسير فيما يهديه إليه الدليل القطعي، ولو خالف كثرة من الناس، فالعبرة باقتناعه ما دام على أساس علمي منطقي مستقيم من غير شطط، ولقد قال تعالى: **وَإِنْ تَطِعَ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ**

يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿٣﴾. ^(٤)

(١) معروف، الحقوق في الإسلام، ج ٢/٣٤١.

(٢) معروف، الحقوق في الإسلام، ج ٢/ص ٣٤٣.

(٣) الأنعام: ١١٦.

(٤) انظر: أبو زهرة، تنظيم الإسلام للمجتمع، ص ١٨٦.

(وإذا كانت الحقوق المتعلقة بحياة الإنسان وملكيته، وشخصه، وأسرته، وعمله مهمة، فإن الحقوق المتعلقة بشؤونه المعنوية لا تقل أهمية عن سابقتها، فحرية الإنسان في التعبير عن نفسه، وحرية في المشاركة في تقرير مصيره، هي ثمرة الحريات وترويج لها. ولا معنى لحياة الإنسان إذا كان حبيس الكلمة والفكر، عديم الرأي والموقف).^(١)

وأزيد الموقف بياناً في الحديث عن حرية الرأي بالقول: إن من مظاهر هذه الحرية، حق المرء في الجدل والمناقشة في كل الأمور الدينية والدنيوية، (فحين يكون جدال الإنسان عن حاجة إلى الاقتناع، فمن حقه أن يصغى إليه بالتي هي أحسن، وبهذا أمر نبي الإسلام والمسلمون، قال تعالى: **ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْ لَهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ** ﴿١٦٥﴾^(٢) .

وقال تعالى: **ا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ** ﴿١٦٣﴾^(٣) .

وقد يتوهم ناس، أو يوهمون غيرهم، أن الجدل في المجال الديني لا يكون إلا من الكفار والمشركين، والحق أن الإسلام أفسح للإنسان وجه العذر حين يكون جداله عن

(١) غرايبة، رحيل، الحقوق والحريات السياسية في الشريعة الإسلامية، عمان، ٢٠٠٠م، ص ٥٦.

(٢) النحل: ١٢٥.

(٣) العنكبوت: ٤٦ .

رأي حر، وفكر حر، ونية خالصة، لأن مثل هذا الجدل من لوازم إنسانيته التي حمل أمانتها).^(١)

أما إن كان جداله عن ممارسة فاحشة في الحق الجلي، والآيات البيّنات، وعن عناد ومكابرة، أو عن إصرار على الجهل والضلال، فهذا ما أنكره الإسلام، وشنع عليه، كما قال تعالى: **اَوْ مَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَدِّلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بَالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا** ﴿٢٠﴾،^(٢) .^(٣)

وأخيراً أقول: إن الإسلام قد أرسى دعائم حرية الرأي، وفتح المجال واسعاً أمام العقل للتفكير والبحث عن الحقائق وإعلانها، (وليس في الإسلام ما يقف في طريق العلم بنظرياته وتطبيقاته، ووقائع التاريخ هي الحكم في هذا الشأن، فلم نسمع بأن عالماً حرق أو عذب لأنه اكتشف حقيقة علمية. فالعلم الصحيح لا يتعارض مع عقيدة المسلم في أن الله هو الذي خلق كل شيء، ولا يتعارض مع دعوة الإسلام للناس في أن ينظروا في السماوات والأرض ويتفكروا في خلقها ليهتدوا إلى الله)^(٤) فيحيوا في ظل التفكير وحرية بطمأنينة وسعادة.

ومما سبق يتبين أن إقرار الإسلام قيمة إنسانية لا غنى عنها وهي (الحرية)، وجعلها حقاً من حقوق الناس، دليل واضح على أن الشريعة الإسلامية حريصة على حماية الإنسان من الخوف والفرع، وكل ما يحد من إنسانيته، الأمر الذي يحقق للنفس الإنسانية أمنها وسكينتها.

(١) بنت الشاطي، مقال في الإنسان، ص ٩٥.

(٢) الكهف: ٥٦ .

(٣) انظر: بنت الشاطي، مقال في الإنسان، ص ٩٤.

(٤) قطب، محمد، شبهات حول الإسلام، الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابية، الطبعة الثالثة، ١٩٨٥م،

ثانياً: العدل:

إن أهم دعائم السعادة التي يسعى إليها البشر، أن يطمئن الناس على حقوقهم، وأن يستقر العدل فيما بينهم، وإنا لا نكاد نعرف شيئاً أبعث للشقاء والفتن، وأنفى للهدوء والاطمئنان بين الأفراد والجماعات، من سلب الحقوق، واغتيال الأقوياء حقوق الضعفاء، وتسلب الجبارين على الأمنين المسالمين، وليس من ريب في أن هذه الظواهر التي ينحرف بها أهلها عن سنن الله ونظامه في كونه، أشد ما يقطع الصلات، ويغرس الأحقاد، ويثير أعاصير الكيد والانتقام، ويهدد المجتمع بالأخطار التي تحمل الناس ما لا طاقة لهم باحتماله من آثار الخصومات والضغائن والأحقاد.^(١)

وقد كان في أول ما قرره الإسلام حفظاً لكيان المجتمع البشري، مبدأ العدل بين الناس، فقد أوجبه القرآن وحذر من مقابله وهو الظلم، حتى مع الأعداء الذين يحملون لنا ونحمل لهم من الشنآن والبغض ما تتوء بحمله القلوب، قال تعالى:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ فَاْمَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءُ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٢﴾ .

قال الزمخشري: (وفي هذا تنبيه عظيم على أن العدل إذا كان واجباً مع الكفار الذين هم أعداء الله، وكان بهذه الصفة من القوة، فما الظن بوجوبه مع المؤمنين الذين هم أولياؤه وأحباؤه).^(٣)

(١) انظر: شلتوت، محمود، الإسلام عقيدة وشريعة، دار الشروق، القاهرة، الطبعة الثانية عشرة، ١٩٨٣م، ص ٤٤٤.

(٢) المائدة: ٨ .

(٣) الزمخشري، تفسير الكشاف، ج ١/ص ٦٤٧ .

ومن هنا، جعل الله العدل واسطة حبات العقد، الذي كون به لرسوله منهج الدعوة الإصلاحية التي حملها إياه، إنفاذاً للبشرية من ظلمات الجهل والبغي والعدوان^(١)، قال تعالى: **أفَلَيْدَالِكَ فَادَّعَ وَأَسْتَقِمَّ كَمَا أُمِرْتُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ وَأَمِنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ** ﴿١٥﴾^(٢).

ولقد اتفقت كلمة العلماء والحكماء والفلاسفة والقانونيين وعلماء الاجتماع والأخلاق، على أهمية العدل وضرورته، وأن الظلم والجور ضررهما لا يحصى، وخطرها ومفاسدهما كبيرة جداً، عرف ذلك بالعقل والفطرة، ومن استقراء تاريخ البشر الطويل، مما رآه البشر ظاهرة اجتماعية ثابتة.^(٣)

وكذلك أكدت الشرائع الإلهية كلها، والرسالات السماوية جميعاً على ذلك، حتى كان العدل، وقيام الناس بالقسط، الغاية التي أرسل من أجلها الرسل ونزلت لها الكتب يقول الحق تبارك وتعالى: **لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ** ﴿٤﴾^(٤)، و"الميزان" هو (العدل في الأقوال والأفعال. والدين الذي جاءت به الرسل، كله عدل وقسط في الأوامر والنواهي، وفي معاملات الخلق، وغير ذلك).^(٥)

(١) انظر: شلتوت، الإسلام عقيدة وشرعية، ص ٤٤٥ .

(٢) الشورى: ١٥ .

(٣) انظر: المرزوقي، حقوق الإنسان في الإسلام، ص ١٦١-١٦٢ .

(٤) الحديد: ٢٥ .

(٥) السعدي، عبد الرحمن، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تحقيق عبد الرحمن اللويحق، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، ٢٠٠٠م، ص ٨٤٢ .

والآيات الأمرة بالعدل، والدالة عليه كثيرة، (فالشريعة والعدل متلازمان)^(١)، وهو المقصد الأسمى للشرائع، فقد أكثر القرآن الكريم من ذكر العدل صراحة وضمناً، أو بالألفاظ التي تستعمل بمعناه كالقسط.^(٢)

ومما يؤكد ضرورة العدل أيضاً، كثرة الآيات التي حذرت من الظلم، وبيّنت أن سبب هلاك القرى ودمارها، ظلم أهلها، قال تعالى: **اَوْتِلَكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْتَهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا** ﴿٣٠﴾ .^(٣)

فالعدل والإنسانية متلازمان، فمن خرج عن العدل إلى الظلم، فقد خرج عن إنسانيته، وانحط عن مرتبة البشر إلى شريعة الغاب والوحوش، وإذا بورك الظلم في مجتمع، فقد انحط أسفل سافلين، وأصبح المجتمع عند ذلك مجتمع الوحوش المتصارعة، الحق فيه للأقوى، يقول الراغب في هذا: (ومن خرج عن تعاطي العدل بالطبع وبالخلق والتخلق، فقد انسلخ عن الإنسانية، ومتى صار أهل كل صقع على ذلك، فتهارشوا وتغالبا، وأكل قويهم ضعيفهم، ولم يبق فيهم أثر قبول لمن يمنعهم، ويصددهم عن الفساد، فقد تقدم أن عادة الله سبحانه في أمثالهم إهلاكهم وإفناؤهم واستئصالهم عن آخرهم).^(٤)

والعدل مطالب به جميع الناس في شؤونهم كلها، فالحاكم يعدل مع رعيته ولا يظلم، وإلا عد خائناً للأمانة التي حملها، قال تعالى: **إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ الَّتِي آتَاهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ**

(١) عبد السلام، أحمد، ابن خلدون والعدل، بحث في أصول الفكر الخلدوني، الدار التونسية للنشر، فيفري، ١٩٨٩م، ص ٣٥.

(٢) ذكر القرآن مادة (العدل) ثمانياً وعشرين مرة، واستعمل مادة (قسط) التي هي بمعناه، سبعاً وعشرين مرة.

(٣) الكهف: ٥٩ .

(٤) الراغب الأصفهاني، الذريعة إلى مكارم الشريعة، تحقيق الدكتور ابو اليزيد العجمي، دار الصحوة، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٩٨٥م، ص ٣٥٨، (بتصرف).

إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿١﴾ (١) ، والرجل يعدل بين زوجاته، وقد جعل الله عز وجل العدل شرطاً في الإقدام على تعدد الزوجات، قال تعالى: **إِذَا تَعَدَّوْا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَتِي أَلَّا تَعُولُوا ﴿٢﴾** (٢)، وكذلك فقد أمر الله عز وجل بالعدل في كتابة الوثائق التي تحفظ الديون، وتحدد شروط الالتزام بين المتعاملين، قال تعالى: **يَأْتِيهَا الَّذِينَ وَاْمُنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ﴿٣﴾** (٣)، وأيضاً فقد أمر الله تعالى ذكره بالعدل في الشهادة، والعدل فيها يتناول أداءها على وجهها دون كتمان أو تحريف، قال تعالى: **وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ نِوَاهٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٤﴾** (٤).

والخلاصة: أن العدل وإقامته ليست مسألة جزئية ولا عرضية، ولا ظاهرة فردية، وإنما قضية خطيرة، وضرورة اجتماعية، يتوقف عليها خير البشر، وشعورهم بالأمن النفسي، وسعادتهم في الدنيا والآخرة.

(١) النساء: ٥٨ .

(٢) النساء: ٣ .

(٣) البقرة: ٢٨٢ .

(٤) البقرة: ٢٨٣ .

ثالثاً: المساواة:

من المبادئ الأساسية الجوهرية في الإسلام المساواة، (والمساواة قائمة على أساس أن الإسلام يحترم الإنسان ويكرمه من حيث هو إنسان، من أي سلالة كان، ومن أي لون كان، من غير تفرقة بين عنصر وعنصر، وبين قوم وقوم، وبين لون ولون، مسقطاً كل أنواع التفرقة القبلية والعنصرية والقومية واللونية)^(١)، ذلك لأن أولى ثمرات الإسلام الحق انتفاء العبودية لغير الله، وبأنه ليس لأحد ما أن يزعم لنفسه منزلة يستعلي بها على الآخرين، فالناس أولاً هم عبيد الله، لا يستثنى من هذه العبودية بشر^(٢)، قال تعالى: إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فَاتِيَ الرَّحْمَنَ عَبْدًا ﴿٣٦﴾ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ﴿٣٧﴾

ثم هم أسرة واحدة، يجمعهم على اختلاف أجناسهم أب واحد وأم واحدة، قال تعالى: أَيَّتُهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١١٠﴾ ﴿٤﴾.

ولا يقدر قيمة المساواة في الإسلام حق قدرها إلا من اطلع على تاريخ الأمم عند ظهور الإسلام، وكيف كان التمييز والتفاوت بين الناس يأخذ أشكالاً حادة، تهون معها كرامة الإنسان كما كان عند الفرس والهند^(٥)، (فجاء الإسلام ليقرر وحدة الجنس البشري

(١) القرضاوي، يوسف، الخصائص العامة للإسلام، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، ١٩٨٣، ص ٩٤.

(٢) انظر: الغزالي، محمد، هذا ديننا، دار إحياء التراث الإسلامي، الدوحة، ص ٤٨.

(٣) مريم: ٩٣-٩٤.

(٤) النساء: ١.

(٥) انظر: القرضاوي، الخصائص العامة للإسلام، ص ٩٨.

في المنشأ والمصير، في المحيا والممات، في الحقوق والواجبات، أمام قانون الله وأمام الله، وفي الدنيا وفي الآخرة، لا فضل إلا للعمل، ولا كرامة إلا للأنقى^(١).

والقرآن الكريم أكد على هذا المعنى في مواضع كثيرة، ليقر في خلد الإنسان وحدة أصله ونشأته، كما قال تعالى: **الْمَن نَّخْلُقْكُمْ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ ﴿٢٠﴾ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿٢١﴾ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴿٢٢﴾ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ ﴿٢٣﴾**^(٢)، وقال أيضاً: **أَفَلَيْنظُرُ الْإِنْسَانَ مِمَّ خُلِقَ ﴿٢٤﴾ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ ﴿٢٥﴾ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ﴿٢٦﴾ إِنَّهُ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ﴿٢٧﴾**^(٣)، وقوله تعالى: **وَإِلَّا لَخَلَقْنَاكُمْ مِن تَرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ أَرْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِي ﴿٢٨﴾**^(٤)، (فليس هنالك من دم أزرق ودم عادي، وما خلق أحد من رأس، وخلق آخر من قدم).^(٥)

ولم يكتف الإسلام بتقرير مبدأ المساواة نظرياً، وتثبيته فكرياً، بل أكده عملياً بجملة أحكام وتعاليم نقلته من فكرة مجردة إلى واقع ملموس، فالمساواة في الشعائر التعبدية التي فرضها الإسلام، يتضح فيها هذا المعنى، فالصلاة والزكاة والصيام والحج أمور بها الناس جميعاً غنيهم وفقيرهم، شريفهم ووضيعهم، فإن كل مسلم يلمس وهو يؤدي هذه العبادات المساواة التامة مع كل المسلمين.

ومن المساواة العملية التي قررها الإسلام قولاً، وطبقها فعلاً: المساواة أمام قانون الشرع، (فليس هناك فرد مهما علا مقامه، يعلو فوق شريعة الله مكانه، فأمر المؤمنين،

(١) قطب، سيد، العدالة الاجتماعية في الإسلام، دار الشروق، القاهرة، الطبعة السابعة، ١٩٨٠م، ص ٥٦

(٢) المرسلات: ٢٠-٢٣ .

(٣) الطارق: ٥-٨ .

(٤) فاطر: ١١ .

(٥) سيد قطب، العدالة الاجتماعية في الإسلام، ص ٥٧ .

والولاية، والمحكمون، كلهم متساوون أمام القانون، فلا امتياز لأحد على أحد، لأن جميع الناس أمام الله سواء).^(١)

وإن من أهم الثمرات المجنية جراء تطبيق تعاليم الإسلام في المجتمع، ثمرة المساواة، فبالإضافة إلى ما ذكرت من بيان المساواة في العبادات والتكاليف، وأمام شرع الله، فقد وردت آيات أخرى تقرر أن الفقراء متساوون مع غيرهم من أصحاب الجاه والنسب. وحين كان بعض ذوي الثراء والأنساب يأنف أن يزوج أو يتزوج من الفقراء والفقيرات، جاء أمر الله: **ا وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣١﴾**^(٢)، فيلتحم أفراد المجتمع مع بعضهم دون تفریق أو تمييز.

وأما المساواة بين الجنسين، فقد كفل الإسلام للمرأة مساواة تامة مع الرجل من حيث الجنس والحقوق الإنسانية، ولم يقرر التفاضل إلا في بعض الملابس المتعلقة بالاستعداد أو الدربة أو التبعة، مما لا يؤثر على حقيقة الوضع الإنساني للجنسين، فحيثما تساوى الاستعداد والدربة والتبعة تساويا، وحيثما اختلف شيء من ذلك كان التفاوت بحسبه.

وفي الناحية الدينية والروحية يتساويان، قال تعالى: **ا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظَلَّمُونَ نَقِيرًا ﴿٣١﴾**^(٣)، وفي ناحية الأهلية للملك والتصرف الاقتصادي يتساويان، قال تعالى: **ا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ**

(١) أحمد، فؤاد، مبدأ المساواة في الإسلام، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، ص ٩٥.

(٢) النور: ٣٢ .

(٣) النساء: ١٢٤ .

مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ^١ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ^٢ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾^(١).

وأما إيثار الرجل بضعف المرأة في الميراث، فمردده إلى التبعة التي يضطلع بها الرجل في الحياة. وأما أن الرجل قوام على المرأة، كما قال تعالى: **الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ**^(٢)، فوجه التفضيل هو الاستعداد والدربة، والمرانة فيما يختص بالقوامة، فالرجل بحكم تخلصه من تكاليف الأمومة، يواجه أمور المجتمع فترة أطول، ويتهيأ لها بقواه الفكرية جميعاً، بينما تحتجز هذه التكاليف المرأة معظم أيامها.

فالإسلام إذن حين منح المرأة حقوقها الروحية والمادية، كان ينظر إلى صفتها الإنسانية، ويسير مع نظرتة إلى وحدة الإنسان، كما قال تعالى: **هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا**^(٣)، وكان يريد رفعها إلى حيث يجب أن يكون شطر "النفس" الواحدة^(٤).

وأخيراً: لقد طلع الإسلام على الناس بهذه القيم الإنسانية، كما تطلع الشمس في أعقاب ليل بارد طويل، فأشعرتهم بالدفء المفقود، وملأت الأرض عليهم سعادة وطمأنينة وأمناً.

(١) النساء: ٣٢ .

(٢) النساء: ٣٤ .

(٣) الأعراف: ١٨٩ .

(٤) انظر: وافي، علي، المساواة في الإسلام، دار المعارف، مصر، الطبعة الثالثة، ١٩٦٥م، ص ١٠-١١، وسيد قطب، العدالة الاجتماعية في الإسلام، ص ٦١-٦٢، والغزالي، هذا ديننا، ص ٥١-٥٢، وشلتوت، الإسلام عقيدة وشريعة، ص ١٢.

المنهج الرابع

علاج الخوف على الرزق والأجل

(إن أعظم ما يحرص عليه الإنسان في الدنيا أمران:

الأول: الحياة وطول الأجل.

الثاني: الرزق)^(١).

وهذا الحرص نابع من الخوف عليهما، والخوف انفعال فطري مركوز في نفس كل إنسان، وبالتالي فهو يؤدي وظيفة حيوية له، وبشكل عام فإن للانفعالات وظائف هامة في حياة الإنسان، إذ أنها تعينه على حفظ ذاته وبقائه، إلا أن الإسراف فيها يضر بصحة الإنسان البدنية والنفسية. فانفعال الخوف مثلاً، مفيد للإنسان لأنه يدفعه إلى اتقاء الأخطار التي تهدد حياته، أما إذا أسرف الإنسان في خوفه، فأصبح يخاف من أشياء كثيرة ليس فيها ما يهدده بأخطار حقيقية، فإن الخوف يصبح في هذه الحالة مضرراً. ووجود مثل هذه المخاوف الكثيرة يعتبر في العادة دليلاً على اضطراب الشخصية. وقد بينت الدراسات الحديثة في الطب النفسجسمي (السيكوسوماتي) أن اضطراب الناحية الانفعالية عند الإنسان من الأسباب الهامة في نشوء كثير من أعراض الأمراض البدنية. وأشارت بعض الإحصائيات أن نسبة كبيرة من المرضى الذين يترددون عادة على عيادة الأطباء، إنما هم يشكون أساساً من اضطرابات انفعالية ناشئة عن مشكلاتهم النفسية، وأن ما يحتاج إليه هؤلاء المرضى هو التخلص من القلق. وقد سبق القرآن العلوم الطبية والنفسية الحديثة في الاهتمام بتوجيه الناس إلى التحكم في انفعالاتهم والسيطرة عليها لما في ذلك من فوائد صحية كثيرة، لم تعرف معرفة علمية دقيقة إلا في العصر الحديث^(٢).

(١) قادري، أثر التربية الإسلامية في أمن المجتمع الإسلامي، ص ٦٣.

(٢) انظر: نجاتي، القرآن وعلم النفس، ص ١٠٣.

وحتى ينعم الإنسان بالأمن والاطمئنان، فإن القرآن الكريم بيّن في مواضع كثيرة حقيقة الرزق والأجل، واللذان يشكلان مصدر قلق كبير لكل إنسان، وسأعرض لعلاج كل منهما من منظور القرآن الكريم.

علاج الخوف على الرزق:

إن الخوف من الفقر من المخاوف التي وجدت مع الإنسان منذ وجوده، فدافع حب البقاء الذي فطر عليه الإنسان، من أبرز مظاهره الخوف من الفقر.

ومن مظاهر الخوف من الفقر- الذي هو شائع بين الناس- الخوف من الجوع والعري وعدم وجود السكن والخوف على رزق الأولاد والعيال، وأن يصبح في وضع يتكفف الناس، لذا فقد كان من أوائل الأشياء التي وجه الله تعالى نظر آدم عليه السلام إليها في الجنة، أن طمأنه على رزقه، ونزع مظهر الخوف من الفقر والمشقة في الحصول على الرزق من قلبه، قال تعالى يخاطبه: **اَفْقُلْنَا بِكَ اَدَمُ اِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِرِوَجِكَ**

فَلَا يُخْرِجَنَّكَمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴿١٧٧﴾ اِنَّ لَكَ اَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ﴿١٧٨﴾ وَأَنَّكَ لَا

تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى ﴿١٧٩﴾ ﴿١﴾

والإنسان دائم السعي في حياته لكسب قوته وقوت زوجته وأولاده، ولكي يهيئ لنفسه ولأسرته أسباب الحياة الهانئة الآمنة. ويتحمل الإنسان عادة في سبيل كسب رزقه كثيراً من الجهد والتعب والمشقة، وإن أي خطر يمكن أن يهدده في رزقه يثير فيه الخوف والفرع.

ولقد نقل لنا القرآن الكريم أن عرب الجاهلية كان يدفعهم الفقر والخوف منه إلى فعل منكر قبيح تتحط معه إنسانية الإنسان إلى أسفل دركاتها، لقد قام بعضهم بقتل أبنائه،

سواء عندما يكون الفقر أمراً واقعاً حاصلًا، أم لم يكن حاصلًا ولكن يخشى وجوده، وهو انحراف قل أن يوجد في بني البشر الذين فطرهم الله على الأبوة والأمومة، ولكنها الإنسانية حين تتحدر وتسف عن منهج الخير والصلاح، فتصبح القلوب كالحجارة أو أشد قسوة.

ويدفع الخوف من الفقر كثيراً من الناس، لا سيما غير المؤمنين إلى البخل والشح حفاظاً على حياتهم، وإخلاقاً إلى الطين والأرض، وقد وصفهم الله تعالى بقوله: **اقْلُ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا** ﴿٢﴾^(٢)

وفي وصف البخل عند اليهود وبيان جشعهم وتكالبهم على البقاء والحياة، قال تعالى: **أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا** ﴿٣﴾^(٣).

و يتضح مما سبق خوف الإنسان من الفقر وعلى الرزق، ويترتب على هذا الخوف مرض له سلبياته التي ينبغي علاجها، وقد عالج القرآن الكريم موضوع الرزق عند المسلم وبين حقيقته. فكيف كان ذلك؟

إن القضية المحورية التي يعالج القرآن من خلالها، الخوف من الفقر، تتركز في أن الله جل وعلا ربط الرزق به، كما الأجل، فالرزق بيد الله، وهو مقدر. وإذا كان الأمر كذلك، فلا مبرر للخوف على الرزق، والناس لا يملكون من أمر الرزق شيئاً، إعطاءً أو منعاً، جلباً أو رداً. وقد ركز القرآن الكريم على هذه الحقيقة في العديد من

(١) طه: ١١٧-١١٩.

(١) الإسراء: ١٠٠.

(٢) النساء: ٥٣.

الآيات، قال تعالى: ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا

وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ ﴿٦﴾

﴿ وَأَكَّيْنِ مِنَ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ ﴿٦﴾

﴿ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ ﴿٦﴾

﴿ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴾ ﴿٦﴾ ﴿ فَوَرَبَّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا

أَنْتُمْ تَنْطِقُونَ ﴾ ﴿٦﴾

﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرِّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴾ ﴿٦﴾ ﴿ نَذِيرًا ﴾

فالرزق ليس رهن الأسباب المادية الظاهرة، وإن دعينا إلى الأخذ بالأسباب، ولكن التوكل على الله هو الأصل، وما الأخذ بالأسباب إلا انصياع لأمر الله، وإظهار لعدم التقصير، وقد تعطي هذه الأسباب نتائجها وقد تتخلف، وكل ذلك بأمر الله وتقديره، قال تعالى: ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴾ ﴿٦﴾ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ

عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴾ ﴿٦﴾

(١) هود: ٦.

(٢) العنكبوت: ٦٠.

(٣) العنكبوت: ٦٢.

(٤) الذاريات: ٢٢، ٢٣.

(٥) الذاريات: ٥٨.

(٦) انظر: نجاتي، القرآن وعلم النفس، ص ٢٥١.

(٧) الطلاق: ٢-٣.

أما أولئك الذين قتلوا أولادهم خشية إِملاق أو من إِملاق، فما أسفهم وما أضلهم، بل وما أخسرهم في الدنيا والآخرة، قال تعالى: **اقْدَحَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ** ﴿١٤٠﴾

ثم إن القرآن الكريم حين نهاهم عن قتل أولادهم، بين لهم أن الرزق بيده ومن عنده: **﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ وَإِلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقَ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾** ﴿١٤١﴾ **﴿ ذَا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ**

قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا ﴾ ﴿١٤٢﴾

الخوف من الفقر إذا والحرص على المال يدفع الإنسان إلى البخل، والتكالب على الدنيا وجمع الأموال، وهذا ينسجم مع ما فطر عليه الإنسان من حب التملك. والقرآن الكريم كما حرص على بيان أن الرزق من عند الله تعالى وحده في كثير من الآيات، فقد حرص كذلك على معالجة البخل والحرص الشديد على المال بطرق عديدة، منها:

(١) الأنعام: ١٤٠.

(٢) الأنعام: ١٥١.

(٣) الإسراء: ٣١.

١- فرض الإسلام الزكاة في المال الزائد عن حاجة صاحبه، فرضاً يخرجُه إلزاماً لا عن طوعية واختيار، قال تعالى: **وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ**

وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿١٢٠﴾

٢- الدعوة إلى البذل والإنفاق والسخاء للتغلب على الشح والخوف من الفقر، والآيات في ذلك كثيرة، منها قوله تعالى: **امْثُلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي**

سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ

يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٢١﴾

٣- ذم الذين يكنزون المال ولا ينفقونه في وجوهه، ويحرمون الناس من الانتفاع منه، قال تعالى: **۞ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا**

فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿١٢٢﴾ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ

فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ

فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿١٢٣﴾

(١) البقرة: ٤٣.

(٢) البقرة: ٢٦١.

(٣) التوبة: ٣١-٣٥.

٤- بيان أن ما ينفق في سبيل الله هو الذي يبقى، وأن الذي يمسكه الإنسان هو الذي يفنى، قال تعالى: **أَمَّا عِنْدَكُمْ فَيَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ**

صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٦﴾ ﴿١١٦﴾

٥- بيان أن الحياة الدنيا زائلة، وأن الدار الآخرة هي دار القرار، فلا تستحق الحياة الإخلاق إليها والحرص على متاعها، فما هو إلا غرور. والآيات في ذلك كثيرة (٢).

علاج الخوف على الأجل:

الخوف على النفس جماع دافع البقاء، فالإنسان يجاهد من أجل الحصول على الطعام والشراب واللباس والسكن، ويكابد الناس وأشياء الطبيعة، ليحافظ على ذاته، ويبعد الضرر عنها ناهيك عن الموت، فإذا أحس الإنسان بخطر الموت يتهدده من عدو أو مرض أو كوارث طبيعية وغيرها، استنفذ كل طاقاته لمحاربة هذا الخطر وبذل كل ما يسعه بذله للتغلب عليه.

فَتَعْمَلْ فَمَهْمُ مَهْمَتِهِمْ كَمَا هِيَ فَتَهْوِيْهِمْ هَكَذَا هَذِهِ فَمَفْتَةٌ ١

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴿١١٧﴾ ﴿١١٧﴾

والخطاب في الآية للإنسان من حيث هو إنسان، دون تخصيص لمؤمن أو كافر (٤)، فطبيعة الإنسان تنفر من الموت، وتحيد عنه بما ركب في فطرتها من حب البقاء والخلود.

(٤) النحل: ٩٦.

(١) انظر: الجمل، محمد، ١٩٩٦، الغرائز من منظور قرآني، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، عمان، ص ١٥٣.

(٢) ق: ١٩.

(٣) انظر البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ج ٢/ ص ٢٢٤.

والموت في عرف الناس وحكمهم مصيبة من المصائب التي يبئلى الناس بها في حياتهم. قال تعالى: **إِنَّ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصْبَبْتُمْ مُصِيبَةَ الْمَوْتِ** ﴿١٠٦﴾ والناس

بفطرتهم أيضاً ينفرون من المصائب، لأنها تتعارض مع ما ركب في الإنسان من حب البقاء. ولقد صور لنا القرآن خوف اليهود من الموت في أكثر من آية، منها قوله تعالى: **اقْلُ إِنَّ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ** إِنَّ

كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٠٧﴾ **وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ** ﴿١٠٨﴾ **إِذْ** فالحوف من الموت يشكل مصدر قلق كبير لكل إنسان، مما يفقده معه أمنه، ويعكر صفو حياته، وحتى لا يكون الإنسان نهياً لتلك المخاوف، نجد أن القرآن الكريم قد عالج كذلك حقيقة الموت في كثير من الآيات.

فقد بين الله تعالى أن أجل الإنسان محدود لا يزيد ولا ينقص، فلا تقصر الحروب والأحداث في عمر الإنسان، ولا يطيل العمر راحة وأمن، قال تعالى: **وَلِكُلِّ أُمَّةٍ**

أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿١٠٩﴾

اقْلُ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ﴿١١٠﴾

وبين القرآن الكريم كذلك، أن لا مجال للهرب من الموت فهو يطال الإنسان في أي ظرف وحين، فلا داعي للهرب من الموت لأنه لا يجدي، قال تعالى: **أَيْنَمَا تَكُونُوا**

(٤) المائدة: ١٠٦.

(١) البقرة: ٩٤-٩٥.

(٢) الأعراف: ٣٤.

(٣) سبأ: ٣٠.

يُدْرِكُكُمْ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ ﴿٧٨﴾ ﴿٧٨﴾ نذوقال تعالى اقل لَن يَنْفَعَكُمْ

الْفِرَارُ اِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ اَوْ الْقَتْلِ وَاِذَا لَا تُمْتَعُونَ اِلَّا قَلِيْلًا ﴿٧٩﴾ ﴿٧٩﴾

ويبين القرآن أيضاً ان عمر الإنسان بيد الله وحده، فلا يستطيع كائن أن يزيد في عمر إنسان أو ينقص منه أو يتحكم فيه، فحياته ومماته بإذن الله، وما نراه من أشكال للموت إنما هي أسباب هيأها الله لذلك، لكن الناس لو اجتمعوا على أن ينهوا حياة إنسان، ولم يقدر الله له ذلك لم يفلحوا، قال تعالى: **ا وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ كِتٰبًا مُّوَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشّٰكِرِيْنَ**

ويوضح القرآن الكريم - إضافة إلى ما سبق - أن الحياة الدنيا حياة فانية، وأن نعيمها زائل، وأن الحياة الآخرة هي الحياة الباقية، وأن نعيمها خالد لا يزول، وأن الموت ليس إلا مرحلة تنتقلنا من هذه الحياة الفانية إلى الحياة الباقية الخالدة، قال تعالى: **ا وَمَا هٰذِهِ الْحَيٰوةُ**

الدُّنْيَا اِلَّا لَهْوٌ وَوَلَعِبٌ وَاِنَّ الدّٰرَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيٰوةُ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ﴿٧٩﴾ ﴿٧٩﴾

وقال تعالى: **ا وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلِلدّٰرِ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ**

اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٨٠﴾ ﴿٨٠﴾

(٤) النساء: ٧٨.

(٥) الأحزاب: ١٦.

(١) آل عمران: ١٤٥.

(٢) العنكبوت: ٦٤.

(٣) الأنعام: ٣٢.

وقال تعالى: **اَيَقَوْمٍ اِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَعٌ وَاِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ﴿٣٩﴾**

فالموت ليس عدماً، إنما هو بداية لمرحلة لاحقة في وجود الإنسان ، فهو بمثابة تغيير حال فقط، فالإنسان خلق لكي يظل موجوداً، ولذلك فإن الموت لا يشكل بالنسبة له عائقاً أمام الخلود، بل إن الإنسان المسلم قادر على اختراق الموت وجعله بمثابة العرس الذي يزف روحه إلى حياة الخلود، وذلك ما يقوله القرآن بوضوح: **ا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمواتاً بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرَزَقُونَ ﴿٣١﴾** هو حي في الدنيا وفي عالم البرزخ، ويوم الحساب هو من المنعمين الخالدين.

والقرآن الكريم وهو يعالج الخوف من الموت، بترسيخ تلك الحقائق السالفة الذكر، فإنه في الوقت نفسه يوجه الإنسان إلى الخوف من الله تعالى، وعذابه بعد الموت (فالخوف من الله يؤدي وظيفة هامة ومفيدة في حياة المؤمن، إذ يجنبه ارتكاب المعاصي، فيقيه من غضب الله وعذابه، ويحثه على أداء العبادات، والقيام بالأعمال الصالحة ابتغاء مرضاة الله، وبالتالي يؤدي في نهاية الأمر إلى تحقيق الأمن النفسي، إذ يغمر المؤمن شعور الرجاء في عفو الله تعالى ورضوانه) ^(٣)، قال تعالى: **اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ اَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَبْشُرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٣١﴾**

إن هذه المفاهيم التي عمل القرآن الكريم على ترسيخها في نفوس المسلمين، كان لها أكبر الأثر في النظرة إلى الموت نظرة إيجابية، فقد أقدم المسلمون على الحياة بفاعلية ونشاط، وعمرها بمقتضى شرع الله، ولم يكن للسلبية القائلة أي مجال للدخول إلى نفوسهم، فكان

(٤) غافر: ٣٩.

(١) آل عمران: ١٦٩.

(٢) نجاتي، القرآن وعلم النفس، ص ٧٣.

لربط أجل الإنسان وما يصيبه في الدنيا بيد الله، الدور الأعظم في تحقيق المسلم لخلافته في الأرض كما يريد الله، ففتحوا البلاد، وأدخلوا في الإسلام العباد، واستطاعوا السيطرة على نوازعهم الفطرية في الخوف من الموت، الذي يسيطر على الإنسان ويقعده عن العمل، ويشل حركة الحياة. ومفاهيم الإسلام حول الموت تجعل المسلم يلاقي الموت برضى وقبول واطمئنان على أن حقيقته قررها الله في هذا الوجود، فالموت كأس وكل الناس منه يشربون، قال تعالى: **كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْعُرُورِ** ﴿١٧٥﴾

وأخيراً، فإنه يتبين مما سبق بوضوح أن المؤمن الحق لا يخاف من الأشياء التي يخاف منها معظم الناس عادة، وهي الفقر والموت، فلا غرابة بعد ذلك كله أن يكون المؤمن آمن النفس، مطمئن القلب، يغمره الشعور بالرضا وراحة البال، قال تعالى: **أَمَّنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ** ﴿١٧٦﴾ ﴿١٧٧﴾

(٣) فصلت: ٣٠.

(١) آل عمران: ١٨٥.

(٢) النحل: ٩٧.

الفصل الثالث

مرتكزات الأمن النفسي

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: العقيدة

- ١- الإيمان بالله واليوم الآخر.
- ٢- الإيمان بقضاء الله وقدره.

المبحث الثاني: العبادات

تمهيد: العبادة غذاء الروح وراحة النفس

- ١- الصلاة
- ٢- الزكاة
- ٣- الصوم
- ٤- الحج
- ٥- الذكر
- ٦- الدعاء

المبحث الثالث: تطبيق الشريعة الإسلامية

وفيه مطلبان:

- المطلب الأول: مميزات الشريعة الإسلامية.
- المطلب الثاني: أثر تطبيق الشريعة الإسلامية في تحقيق الأمن النفسي.

المبحث الأول العقيدة

- ١- الإيمان بالله واليوم الآخر.
- ٢- الإيمان بقضاء الله وقدره.

أولاً: الإيمان بالله واليوم الآخر

إن العقيدة الصافية هي الطاقة الكبرى، التي تحافظ على بناء الإنسان من الانهيار، لأن هذه العقيدة تحتفظ في جوهرها بقوة سماوية تخضع الدنيا كلها، والحياة بأسرها لسلطانها. فبالعقيدة يكون الفقير معدماً ويتعفف، ويكون الغني موسراً ويتصدق، ويكون القوى قادراً ويحجم...^(١).

فالعقيدة الإسلامية نعمة جليلة، ومنحة ربانية، وفيض إلهي غامر، ونور هادي مضيء، نعمة لا يعرفها إلا من ذاقها، نعمة ترفع العمر وتباركه وتزكيه. والذي حرم نعمة الإيمان، فقد حرم كل شيء، والذي فقد لذة الاطمئنان وبرد الراحة، فقد كل شيء. إن المحروم لو ملك الدنيا فسيبقى قلقاً حائراً، مضطرباً مفرعاً، ضائعاً عديمياً، مريضاً معقداً ممزقاً^(٢).

يقول صاحب الظلال مبيناً نعمة الإيمان، ومصوراً حال من فقد هذه النعمة: (إن رصيد الإيمان الذي تقوم الأمة المسلمة حارسة عليه في الأرض، ووارثة له منذ أقدم الرسالات، هو أكرم رصيد وأقومه في حياة البشرية، إنه رصيد من الهدى والنور، ومن الثقة والطمأنينة، ومن الرضا والسعادة، ومن المعرفة واليقين.

وما يخلو قلب بشري من هذا الرصيد، حتى يجتاحه القلق والظلام، وتغمره الوسوس والشكوك، ويستبد به الأسى والشقاء، ثم يروح يتخبط في ظلماء طاخية، لا يعرف أين يضع قدميه في التيه الكئيب)^(٣).

وإن للإيمان أو العقيدة الصحيحة آثاراً في حياة الفرد، أجملها فيما يلي:

(1) انظر: مكرم، عبد العال، أثر العقيدة في بناء الفرد والمجتمع، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٨٨م، ص ٧٥.

(2) الخالدي، صلاح، في ظلال الإيمان، مكتبة المنار، الزرقاء، الأردن، الطبعة الأولى، ١٩٨٧، ص ١٢٤.

(3) سيد قطب، في ظلال القرآن، ج ١/ ص ٣٤٢.

١- تحرر النفس من سيطرة الغير، وذلك أن الإيمان يقتضي الإقرار بأن الله هو المحيي المميت، والنافع الضار. قال تعالى: **اقُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَأَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١٨٨﴾** (١).

٢- تبعث في النفس روح الشجاعة والإقدام، واحتقار الموت، والرغبة في الاستشهاد من أجل الحق، لعلمها أن الآجال محدودة ومقدرة، كما قال تعالى: **وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَتَبْنَا مُوَجَلًّا ﴿٢﴾**.

٣- والطمأنينة أثر من آثار الإيمان، أي طمأنينة القلب، وسكينة النفس، قال تعالى: **هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ﴿٣﴾**.

٤- والعقيدة الصافية ترفع من قوى الإنسان المعنوية، وتربطه بمثل أعلى، وهو الله تعالى مصدر الخير والبر والكمال (٤).

وبهذا يسمو الإنسان عن الماديات، ويرتفع عن الشهوات، ويستكبر على لذائذ الدنيا، ويرى أن الخير والسعادة في النزاهة والشرف، وتحقيق القيم الصالحة، ومن ثم يتجه المرء اتجاهًا تلقائيًا لخير نفسه، ولخير أمته، ولخير الناس جميعاً.

وللسكينة والأمن النفسي مصدرًا واحدًا، هو الإيمان بالله واليوم الآخر: الإيمان الصادق العميق، الذي لا يكدره شك ولا يفسده نفاق، وهذا ما يشهد به الواقع الماثل، وما أيده التاريخ الحافل، وما يلمسه كل إنسان بصير في نفسه وفيمن حوله.

(1) الأعراف: ١٨٨.

(2) آل عمران: ١٤٥.

(3) الفتح: ٤.

(4) انظر: سيد سابق، العقائد الإسلامية، ص ٨٥-٨٧.

إن أكثر الناس قلقاً وضيقاً واضطراباً، وشعوراً بالتفاهة والضياع، المحرومون من نعمة اليقين وبرده. إن حياتهم لا طعم لها ولا مذاق، وإن حفلت بالذائذ والمرفهات، لأنهم لا يدركون لها معنى، ولا يعرفون لها هدفاً، ولا يفقهون لها سراً، فكيف يظفرون مع هذا بسكينة نفس واطمئنان، أو انشراح صدر.

إن هذه السكينة ثمرة من ثمار دوحة الإيمان، وشجرة التوحيد الطيبة التي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها^(١)، قال تعالى: **هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ** ﴿٢﴾.

وإذا كان لا بد من اختيار صفة واحدة جامعة لطابع المؤمن، فكانت هي السكينة أو الأمن النفسي. فالأمن النفسي هو الصفة المفردة التي تدل على أن الإنسان استطاع أن يسود مملكته الداخلية، ويحكمها ويسوسها. وهو الصفة المفردة التي تدل على انسجام عناصرها، وتوافقها وانقيادها في خضوع وسلاسة لصاحبها، وهو أمر لا يوهب إلا لمؤمن^(٣).

يقول صاحب المنار عند تفسيره لقوله تعالى: **لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ وَآمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ...** ﴿٤﴾: (ابتداءً بذكر الإيمان بالله واليوم الآخر لأنه أساس كل بر، ومبدأ كل خير، ولا يكون الإيمان أصلاً للبر إلا إذا كان متمكناً من النفس بالبرهان، مصحوباً بالخضوع والإذعان.

(1) القرضاوي، يوسف، الإيمان والحياة، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثامنة، ١٩٨٢م، ص ٩٤.

(2) الفتح: ٤.

(3) انظر: مرسي، سيد، النفس المطمئنة، ص ٩٥.

(4) البقرة: ١٧٧.

فالإيمان المطلوب: معرفة تطمئن بها القلوب، وتحيا بها النفوس، وتخس معها الوسوس، وتبعد بها عن النفس الهواجس، فلا تبطر صاحبها النعمة، ولا تؤيسه النقمة:

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾ (١) (٢)

إن فقدان الإيمان بالله يجعل الحياة خالية من المعاني السامية، والقيم الإنسانية النبيلة، ويفقد الإنسان الشعور برسالاته الكبيرة في الحياة كخليفة لله تعالى في الأرض، فتضيع منه الرؤية الواضحة لأهدافه الكبرى في الحياة، وهي عبادة الله تعالى، والتقرب إليه، ومجاهدة النفس في سبيل بلوغ الكمال الإنساني الذي تتحقق به السعادة في الدنيا والآخرة.

وقد شبّه القرآن الكريم حالة الصراع، والقلق، والحيرة، والضياع، التي تصيب الإنسان الذي يفقد إيمانه بالله، بالحالة التي يشعر بها الإنسان الذي يخز من السماء فتخطفه الطير أو تهوى به الريح في مكان سحيق^(٣). قال تعالى: **وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا حَرَّمَ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخَطَفَهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوَى بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ ﴿٤٠﴾** (٤).

فإذا كان الأمن شجرة منبتها النفس البشرية، فإن الإيمان بالله وبالدار الآخرة هو ماؤها وغذاؤها وضيائها، فالإيمان أنجع علاج نفسي يقي الإنسان من أمراض هذا العصر المتعددة، والمتمثلة في أكثر مظاهرها بالخوف والقلق.

(إن إنسان هذا العصر مادي بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى، فهو يحاول جهده أن يجمع المال ويدخره خوفاً من الفقر، ويحاول أن يخترع السلاح الفتاك ويكدسه خوفاً على نفسه من الغير، ويحاول أن يستمتع بشبابه، فيلهو ويعبث خوفاً من التقدم في العمر،

(1) الرعد: ٢٨.

(2) رضا، تفسير المنار، ج ١/ص ٨٩.

(3) انظر: نجاتي، القرآن وعلم النفس، ص ٢٥٦.

(4) الحج: ٣١.

والدخول في الشيخوخة، فقد أصبح يعيش حياته ليومه ونفسه، وليس لآخرفته، ومن هنا كان قلقه وكان حزنه... غير أن الإيمان يبعد عن الإنسان كل هذا، فهو يعلم أن مصيره بيد الله، وأن مصائر الأمور جميعاً هي أيضاً بيده سبحانه^(١).

وقد بدأت تظهر اتجاهات بين بعض علماء النفس، تتادي بأهمية الدين في علاج الأمراض النفسية، وترى أن الإيمان بالله قوة خارقة تمد الإنسان المتدين بطاقة روحية تعينه على تحمل مشاق الحياة، وتجنبه القلق الذي يتعرض له كثير من الناس الذين يعيشون في هذا العصر الحديث الذي يسيطر عليه الاهتمام الكثير بالحياة المادية، ويسود التنافس الشديد من أجل الكسب المادي، والذي يفتقر في الوقت نفسه إلى الغذاء الروحي، فيجعله نهباً للقلق، وعرضة للإصابة بالأمراض النفسية^(٢).

ومن بين من نادوا بذلك (وليم جيمس) الفيلسوف وعالم النفس الأمريكي، فقد قال: (إن أعظم علاج للقلق ولا شك، هو الإيمان. وقال أيضاً: إن أمواج المحيط المصطخبة المتقلبة، لا تعكر قط هدوء القاع العميق، ولا تقلق أمنه، كذلك المرء الذي عمق إيمانه بالله. فالرجل المتدين حقاً عصي على القلق، محتفظ أبداً باتزانته، مستعد دائماً لمواجهة ما عسى أن تأتي به الأيام من صروف).^(٣)

والإيمان الذي نعنيه، هو إيمان الإسلام في شموله وتوازنه، وعمقه وإيجابيته، إيمان القرآن والسنة، إيمان نابع من معرفة واعتقاد وعمل، (هذا الإيمان ليس مجرد شعار يرفع، أو دعوى تدعى، إنه أسلوب حياة متكامل للفرد والأمة، وهو الذي يخط آثاره في

(1) عدس، محمد، من خصائص النفس البشرية في القرآن، مكتبة المنار، الزرقاء، الأردن، الطبعة الأولى، ١٩٨٥م، ص ٧١.

(2) انظر نجاتي، القرآن وعلم النفس، ص ٢٤٧.

(3) انظر: كارنجي، ديل، دع القلق وأبدأ بالحياة، دار ومكتبة الهلال، بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٧٤م، ص ٢٩٢، ٢٩٨، ٣٠١.

الحياة كلها، ويصبغها بصبغتها الربانية، في الأفكار والمفاهيم، والعواطف والأخلاق، والنظم والقوانين، **ا صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ صِبْغَةً** ﴿١﴾ (٢).

فالمؤمنون بالله واليوم الآخر لهم الأمن في الدنيا والآخرة، الأمن بنوعيه: النفسي والحسي. قال الله تعالى: **ا مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنَّىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ** ﴿٣﴾ (٣).

والكافر وإن أمن في الدنيا فهو أمن حسي، وهو ما يكون في الديار، إلا أنه ليس في أمان نفسي، لا في الدنيا ولا في الآخرة، يدل على ذلك قوله تعالى: **ا الَّذِينَ فَوَّضُوا بِأَنفُسِهِمْ آيٰتِنَا فَهَدَّيْنَاهُمْ لِأَسْفَلَ سَافِلِينَ** ﴿٤﴾ (٤).

الشرك مصدر الخوف:

الشرك بالله سبب رئيس للخوف وانعدام الأمن. ورفض الشركاء يوفر الكثير من عوامل الأمن، لأن الله سبحانه وتعالى هو المنعم بالأمن والطمأنينة، فمن أشرك به فقد الأمن.

ولأن الشرك بالله نابع من الخوف من الطبيعة - عند الذين يعبدون الأوثان والأرواح - أو الخوف من القوى الاجتماعية، ولا يتخلص من ذلك أحد إلا بالإيمان بالله وحده، ومن أمثلة ذلك مواجهة الأنبياء والذين اتبعوهم للطغاة الذين استعبدوا البشر، وانتصارهم عليهم، قال تعالى: **ا قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ ابْنَ الْاَرْضِ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِّنْ عِبَادِهِ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ** ﴿٥﴾ (٥).

(1) البقرة: ١٣٨

(2) الخراشي، ناهد، أثر القرآن الكريم في الأمن النفسي، دار الكتاب الحديث، الطبعة الثالثة، ١٩٩٩م، ص١٣٨.

(3) النحل: ٩٧.

(4) الأنعام: ٨٢.

(5) الأعراف: ١٢٨.

(فالإيمان بالله يرفع النفوس عن الخضوع والاستعباد للرؤساء، الذين استذلوا البشر بالسلطة الدينية، وهي دعوى القداسة والوساطة عند الله، ودعوى التشريع والقول على اله بدون إذن الله. أو السلطة الدنيوية، وهي سلطة الملك والاستبداد، فإن العبودية لغير الله تهبط بالبشر إلى دركة الحيوان المسخر، أو الزرع المستنبت، والإيمان باليوم الآخر وبالملائكة يعلم الإنسان أن له حياة في عالم غيبي أعلى من هذا العالم، فلا يرضى لنفسه أن يكون سعيه وعمله لأجل خدمة هذا الجسم خاصة، ولا يرضى لنفسه بالأولى أن يكون عبداً ذليلاً لبشر مثله، للقب ديني أو دنيوي، وقد أعزه الله بالإيمان^(١)).

وسبب آخر يجعل المشرك بالله فاقداً للأمن: أن الإشراف بالله يؤدي بالإنسان إلى الابتعاد عن منهج الله المحقق للأمن على مستوى الفرد والأمة، وبالتالي يسود الفساد، والظلم والهوى والاستبداد، فلا يهنأ المرء بعد ذلك بعيش، ولا يحيا بسعادة واستقرار.

كما أن الإيمان باليوم الآخر، الذي يحاسب الله فيه كل إنسان على ما قدم في دنياه من خير أو شر، يضيف على الحياة معنى، لأنه يعلم أن جهده فيها ليس له نتائجة الوقتية، التي لا تلبث أن تزول، وإنما يحصده في حياته الباقية، وهذا يؤدي إلى عمل أفضل في الدنيا، قال تعالى: **اَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ**

كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ﴿٢﴾ ﴿٣﴾

وإضافة إلى ذلك فإن (الإيمان باليوم الآخر هو صمام الأمان في هذه الأرض، وهو الضابط الوثيق الذي يحرس الأخلاق، والحارس الأمين الذي يضمن تنفيذ الشريعة في هذه الدنيا، فهو الذي يمنع لحظة العين أن تمتد إلى محرم، ويمنع النفس أن تهجس بهواجس الشر، ويردع الفم أن يهمس ولو بكلمة واحدة لا يرضاها ربه، لأنها كلها مسجلة

(1) رضا، تفسير المنار، ج ١/ص ٩٠.

(2) الشورى: ٢٠

(3) انظر: عبد المطلب، رفعت، أركان الإسلام الخمسة أحكامها وأثرها في بناء الفرد والمجتمع، دار السلام، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٩٨٦م، ص ١٦.

معروضة، محصية عليه أنفاسه وكلماته وحركاته^(١). فبواسطة الإيمان باليوم الآخر يصبح في نفس كل إنسان ضمير حي، يرغبه بدون ما طمع أو خوف خارجي في الفضائل والمعروفات، ويحذره من الرذائل والمنكرات.^(٢)

وفي القرآن الكريم، نجد أنه كثيراً ما استعان بعقيدة اليوم الآخر للدعوة إلى فضائل الأعمال، ومكارم الأخلاق، كما قال تعالى: **ا وَاتَّقُوا اللَّهَ** ﴿ ثم قال بعدها على الفور: **ا وَعَلِّمُوا أَنْكُمْ مُلْقُوهُ** ﴿^(٣)

يقول أبو الأعلى المودودي - رحمه الله تعالى -: (إن الإسلام يثبت هذه العقيدة - أي عقيدة الإيمان بالله واليوم الآخر - في قلب الإنسان، فكأنه بذلك يلقي في روعه حارساً من الشرطة الخلقية، يدفعه إلى العمل، ويحثه على الانتمار بأوامر الله جل جلاله -، سواء عليه أكان في الخارج من الشرطة والمحكمة والسجن ما يحمسه على القيام بها أم لا. وهذا الحارس الداخلي، وهذا الوازع النفسي هو الذي يشد عضد قانون الإسلام الخلقى، ويجعله نافذاً بين الناس في حقيقة الأمر، وإن كان مع ذلك من تأييد الحكم والرأي العام ما يسهل تنفيذه، فذلك أجدى وأزكى. وإلا فالحقيقة أن هذا الإيمان وحده يضمن هداية الفرد المسلم والأمة المسلمة إلى سواء الطريق، إذا خالطت بشاشته قلوبهم، وتغلغت هذه العقيدة في نفوسهم تغلغلاً^(٤)).

فالإيمان باليوم الآخر له أثر عظيم في حياة الإنسان، من حيث انضباطه والتزامه بالعمل الصالح وتقوى الله عز وجل. وشتان بين من يعتقد ببعث وحساب، وبين من لا يعتقد.

-
- (1) عزام، عبدالله، العقيدة وأثرها في بناء الجيل، مكتبة الأقصى، عمان، الطبعة الثالثة، ١٩٨٠م، ص ٣٨.
 - (2) انظر: حوى، سعيد، الإسلام، مراجعة وهبي الغاوجي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، ١٩٧٩م، ص ٨١٤.
 - (3) البقرة: ٢٢٣.
 - (4) المودودي، أبو الأعلى، نظام الحياة في الإسلام، الاتحاد الإسلامي العالمي، ١٩٧٧م، ص ١٦.

والمجتمع القائم على الإيمان بالله واليوم الآخر، هو المجتمع الذي ينعم بالأمن والطمأنينة، لالتزامه بأوامر الله، واجتنابه لنواهيه. ومجتمع لا يؤمن باليوم الآخر، أو هو عنه غافل، فتكثر فيه المعاصي، والتعدي على حقوق الله والعباد، جدير أن يعيش بمنأى عن الأمن والاستقرار في الدارين.

(إن راحة العبد في سكونه إلى ربه سبحانه، والسكينة هي ثبات القلب إلى الرب، أو رسوخ الجنان ثقة في الرحمن، والسكينة هدوء لواعج النفس وسكونها، واستئناسها، وركودها وعدم تفلتها، وهي حالة من الأمن يحظى بها أهل الإيمان، تتقدم من مزالق الحيرة والاضطراب، ومهاوي الشك والتسخط.

والأشقياء بكل معاني الشقاء، هم المفلسون من كنوز الإيمان، ومن رصيد اليقين، فهم أبدأ في تعاسة وغضب، ومهانة وذلة.

إنه لا يسعد النفس ولا يزيكها ويطهرها ويفرحها، ويذهب غمها وهمها وقلقها إلا الإيمان بالله واليوم الآخر^(١).

(1) القرني، عائض، لا تحزن، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٩٩٩م، ص ٢٨٦.

ثانياً: الإيمان بقضاء الله وقدره:

اختلفت عبارات العلماء قديماً وحديثاً، في تعريف القضاء والقدر، فمنهم من جعلهما شيئاً واحداً، ومنهم من عرف القضاء تعريفاً مغايراً للقدر، فقال: (القدر خروج الممكنات من العدم إلى الوجود، واحداً بعد واحد مطابقاً للقضاء. والقضاء وجود جميع الموجودات في اللوح المحفوظ مجتمعة. فالقضاء في الأزل، والقدر فيما لا يزال)^(١).
(وقد عكس بعضهم فجعل تعريف القضاء للقدر، وتعريف القدر للقضاء، والأمر محتمل)^(٢).

ومن عرفهما تعريفاً واحداً قال: (هو النظام المحكم الذي وضعه الله لهذا الوجود، والقوانين العامة، والسنن التي ربط بها الأسباب بمسبباتها)^(٣).
والإيمان بالقضاء والقدر، ركن من أركان الإيمان، وله آثار ملموسة في حياة الناس، ومن ثم تميز هذا الركن عن بعض أركان الإيمان، لامتزاجه بحياة الناس. وتأثيره على نفوسهم، وتعلقه بآمنهم وسعادتهم.

فالمؤمن بقضاء الله وقدره، إيماناً صادقاً، لا يخاف من شيء في هذه الحياة الدنيا، فهو يعلم أنه لا يمكن أن يصيبه شر أو أذى إلا بمشيئة الله تعالى، ولا يمكن لأي إنسان أو لأية قوة أخرى في هذه الحياة أن تلحق به ضرراً، أو تمنع عنه خيراً إلا بمشيئة الله تعالى. ولذلك فالمؤمن بالقدر إنسان لا يمكن أن يمتلكه الخوف أو الفلق، قال تعالى: **إِن يَأْتِ بِكُلِّ بَشَرٍ مِّنْ دُونِ اللَّهِ أَكْرَهٌ وَإِنَّ اللَّهَ لَرْحِيمٌ مُّخْتَصِمٌ** **عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ** ﴿٤٠﴾^(٤).

(1) الجرجاني، الشريف علي (ت ٨١٦هـ)، التعريفات، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٩٨٨م، ص ١٧٤.

(2) البوطي، محمد، كبرى اليقينيات الكونية، دار الفكر المعاصر، بيروت، الطبعة الثامنة، ١٩٩٧م، ص ١٦٠.

(3) سابق، السيد، العقائد الإسلامية، دار الكتاب العربي، بيروت، ص ٩٥.

(4) البقرة: ١١٢.

والإيمان بالقضاء والقدر يجعل المؤمن لا يخاف من مصائب الدهر، وغوائل الأيام، لا يخاف أن تصيبه الأمراض، أو تقع له الحوادث، فهو يعلم حق العلم أن ما يحل بالناس من سراء أو ضراء، إنما هو ابتلاء من الله تعالى، ليعلم من سيحمله على ما يناله من سراء، ومن سيصبر على ما يناله من ضراء^(١).

كما أن الإيمان بهذه العقيدة، هو ثمرة الصلة بالله، حيث يبعث الأمن والطمأنينة في نفس الإنسان والثقة بكل ما أمر الله به وما أعد لعباده، وبكل تشريعاته، فتسكن نفس المؤمن، ويطمئن القلب تحت سلطان القضاء والقدر، وينجو المسلم من الغرق في بحر الحسد والطمع والضيق والتشاؤم والقلق^(٢).

ذلك لأنه يتوجه إلى الله الذي بيده مقاليد الأمور: **أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ**^(٣)، و **اللَّهُ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَقْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ**^(٤)، فتسيطر على مشاعره آيات الله تعالى، ويطمئن إليها، فهو يعلم أن الله عدل في قضائه، لا يظلم أحداً، وأن اختيار الله له، خير من اختياره لنفسه، فيواجه الحياة بعزم دون تردد، لأنه على بصيرة من قول الله تعالى: **مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلٍ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ**^(٥).

كما أن التوكل على الله هو من ثمرات الإيمان الصادق بالله، فالتوكل على الله يشعر المؤمن بقربه من الله، ويسكب في نفسه الأمن والطمأنينة لقدر الله، فهم مقسم الأرزاق، وهو المحيي والمميت، المتفرد بالأمر كله، فكل شيء بيده سبحانه وتعالى.

(1) انظر: نجاتي، القرآن وعلم النفس، ص ٢٥٣، ٢٥٤.

(2) انظر يكن، فتحي، قوارب النجاة في حياة الدعوة، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثامنة، ١٩٨٣، ص ١٣٢.

(3) الشورى: ٥٣.

(4) الروم: ٤.

(5) الحديد: ٢٢.

إن النفس المؤمنة بقدر الله سبحانه، لتتعم بنعمة لا تعدلها نعم الدنيا كلها، إنها نعمة الرضا على كل حال. ذلك أن هذه النفس ترى أن المقادير تجري بأمر الله عز وجل، ومشيبته وتدبيره، وأن الأحداث تتبثق بحكمة الله وإرادته، فهو يعلم والناس لا يعلمون، كما قال تعالى: **اُكْتُبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ** ﴿١٠٧﴾ (١).

فتعلم هذه النفس المؤمنة أن الله الذي قدر لها الخير أو الشر، حكيم رحيم، فلا تبطر بنعمة، ولا تجزع من مصيبة، فهي شاكرة في السراء، صابرة في الضراء. فالمؤمن من ينظر إلى المصيبة، فيعلم أنها قدر الله، فيطمئن ويرضى (٢).

إن الرضا بالقدر، والصبر على البلاء، والطمأنينة إلى حكم الله عز وجل، لهما أهم القواعد التي يقام عليها السكن النفسي. وهي من أبرز الدوافع لانطلاق جميع الطاقة البشرية للعمل في هذه الأرض ضمن منهج الله. فلا التفات للوراء، ولا محطات للتحسر والندم.

فهذه العقيدة سكبت في قلوب المؤمنين العاملين للدين السكينة، وأفاضت على نفوسهم الطمأنينة، وربتهم على العزة، فارتاحت أعصابهم وهم منطلقون لتبليغ هذا الدين إلى البشرية، وقد استصغروا قوى الأرض جميعاً أمام إيمانهم بقدر الله (٣).

(والإيمان بالقدر يُري الإنسان أن كل شيء في الوجود إنما يسير وفق حكمة عليا، فإذا مسه الضر، فإنه لا يجزع، وإذا صادفه التوفيق والنجاح، فإنه لا يفرح ولا يبطر،

(1) البقرة: ٢١٦.

(2) انظر: ياسين، محمد، الإيمان (أركانه، حقيقته - نواقضه)، جميعه عمال المطابع التعاونية، عمان، الطبعة الرابعة، ١٩٨٥م، ص ١٩٣.

(3) انظر: ياسين، الإيمان، ص ١٩١.

وإذا برئ الإنسان من الجزع عند الإخفاق والفشل، ومن الفرح والبطر عند التوفيق والنجاح، كان إنساناً سوياً متزناً، بالغاً منتهى السمو والرفعة^(١).

وليس معنى إيماننا بالقدر والرضا به، الامتناع عن الأخذ بالأسباب، وترك الاكتساب، بل لا بد للمسلم أن يسعى جاهداً في طلب احتياجاته، ودفع كل مكروه يصل إليه، قال تعالى: **هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ** ﴿٢٠﴾^(٢). ومن قصر في ذلك عد متواكلاً، ولم يفهم حقيقة الإيمان بالقدر (فالالتفات إلى الأسباب، واعتبارها مؤثرة في المسببات شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسباباً: نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب المأمور بها قدح في الشرع)^(٣).

وبذلك يكون الإيمان بالقضاء والقدر، قوة باعثة على النشاط والعمل، والإيجابية في الحياة، كما أن الإيمان بالقدر يربط الإنسان برب هذا الوجود، فيرفع من نفسه إلى معالي الأمور، من الإباء والشجاعة والقوة، من أجل إحقاق الحق، والقيام بالواجب.

والإيمان بالقضاء والقدر يهذب النفوس، وينمي الخلق، (فالمؤمن بهذه العقيدة، من أبعد الناس عن رذيلة الحسد التي توغر الصدور، وتبعث على الشرور. لأنه يعلم أن حسد الناس على ما آتاهم الله من فضله، سخط على المقدر، فيسلك إلى السعادة سبيلها المشروع، فيقوم بعمله مطمئناً، مستعيناً بالله تعالى، معتمداً عليه، فإن وصل إلى بغيته، حمد الله تعالى وشكره على ما هيا له من أسباب النجاح، وإن كانت الأخرى لم

(1) سابق، العقائد الإسلامية، ص ٩٧.

(2) الملك: ١٥.

(3) ابن تيمية، أحمد (ت ٧٢٨هـ)، مجموع الفتاوى، جمع وترتيب عبد الرحمن محمد العاصي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٣٩٨هـ، ج ١/ص ٢٥٧.

يجزع، ولم تهن عزيمته، ولم يستسلم للأحزان، ولم يحقد على أحد من الناس، بل يتوجه إلى الله عز وجل، ويسأله اللطف به في قضائه وقدره، والصبر على بلائه^(١).

ففي هذه العقيدة هدوء القلب، وراحة البدن والنفس والأعصاب، ومفارقة الهم والحزن. فلا تمزق نفسي، ولا توتر عصبي، ولا شذوذ، ولا انفصام. وإنما رضا وسكينة وطمأنينة، وهناءة الضمير، وانسراح الصدر^(٢).

مما سبق يتبين أن للقدر آثاراً كبيرة على الفرد والمجتمع، منها:

١- القدر من أكبر الدواعي التي تدعو إلى العمل والنشاط، والسعي بما يرضي الله في هذه الحياة. والإيمان بالقضاء والقدر من أقوى الحوافز للمؤمن لكي يعمل، ويقدم على عظام الأمور بثبات وعزم ويقين.

٢- ومن آثار الإيمان بالقدر، أن يعرف الإنسان قدر نفسه، فلا يتكبر ولا يبطر، ولا يتعالى أبداً، لأنه عاجز عن معرفة المقدور، ومستقبل ما هو حادث، ومن ثم يقر الإنسان بعجزه، وحاجته إلى ربه دائماً.

٣- والإيمان بالقدر يقضي على كثير من الأمراض النفسية التي تعصف بالمجتمعات وتزرع الأحقاد بين المؤمنين، وذلك مثل رذيلة الحسد، فالمؤمن لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله. لأنه هو الذي رزقهم وقدر لهم ذلك، وهو يعلم أنه حين يحسد غيره إنما يعترض على المقدور. فالمؤمن يسعى لعمل الخير، ويحب للناس ما يحب لنفسه، فينتشر الأمن والاطمئنان بين الناس.

٤- والإيمان بالقدر من أكبر العوامل التي تكون سبباً في استقامة المسلم، وخاصة في معاملته مع الآخرين.

(١) البيانوني، أحمد، الإيمان باليوم الآخر والقضاء والقدر، دار السلام، الطبعة الثانية، ١٩٨٥م، ص ١٥١.

(٢) انظر: ياسين، الإيمان، ص ١٩٦.

٥- وكذلك فإن الإيمان بالقدر يغرس في نفس المؤمن حقائق الإيمان المتعددة، فهو دائم الاستعانة بالله، يعتمد على الله، ويتوكل عليه مع فعل الأسباب. وهو أيضاً دائم الافتقار إلى ربه تعالى، يستمد منه العون على الثبات، ويطلب منه المزيد^(١).

وختاماً أقول: إن الإيمان بالقضاء والقدر، يحدث في واقع الناس نتائج إيجابية هائلة، أهمها الرضا عن الله، والعيش في طمأنينة وأمن نفسي، أما المجتمعات التي تركت هذه العقيدة، وفرغت من الإيمان بالله، وتدبيره لشؤون الحياة والأحياء، فنصيبها في الآخرة خلود في العذاب المهين، وفي هذه الدنيا ضياع السعادة، وتمزق الأعصاب، وضنك العيش، وتوتر الحياة.

(١) انظر: المحمود، عبد الرحمن، القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه، دار النشر الدولي، الرياض، الطبعة الأولى، ١٩٩٤م، ص ٢٩٣-٢٩٩ بتصرف.

المبحث الثاني

العبادات

تمهيد: العبادة غذاء الروح وراحة النفس

- ١ - الصلاة.
- ٢ - الزكاة.
- ٣ - الصوم.
- ٤ - الحج.
- ٥ - الذكر.
- ٦ - الدعاء.

تمهيد: العبادة غذاء الروح وراحة النفس.

"إن العبادة تجمع اصلين: غاية الحب بغاية الذل والخضوع. والعرب تقول: طريق معبد: أي منزل. والتعبد: التذلل والخضوع. فمن أحببته ولم تكن خاضعاً له، لم تكن عابداً له. ومن خضعت له بلا محبة، لم تكن عابداً له، حتى تكون محباً خاضعاً"^(١).

والأصل في العبادات أنها تؤدي امتثالاً لأمر الله، ومحبة له، وأداء لحقه على عباده، وشكراً لنعمائه التي لا تتكرر. والأصل فيها أنها ابتلاء لعبودية الإنسان لربه، فلا معنى لأن يدرك السر في كل تفصيلاتها.

ولو كان الإنسان لا يعبد الله إلا بما يوافق عقله المحدود، وعرف الحكمة فيه تفصيلاً، فإذا عجز عن إدراك السر في جزئية أو أكثر من جزئياته، أعرض ونأى بجانبه، لكان في هذه الحال عبد عقله وهواه، لا عبد ربه ومولاه.

والله غني عن عباده كل الغنى، وإذا تعبدهم بشيء، فإنما يتعبدهم بما يصلح أنفسهم، ويعود عليهم بالخير في حياتهم الروحية والمادية، والفردية والاجتماعية الدنيوية والأخروية. غير أن الإنسان المحدود قد تخفى عليه حكمة الله جل علاه^(٢) في بعض جزئيات وتفصيلات العبادة.

ومما تبيين شرعاً وعلم واقعاً أن العبادة هي غذاء الروح، ذلك أن الإنسان ليست حقيقته هذا الغلاف المادي الذي نحسه ونراه، والذي يطلب حظه من طعام الأرض وشرابها، ولكن حقيقة الإنسان في ذلك الجوهر النفيس الذي به صار إنساناً مكرماً، سيداً على ما فوق الأرض من كائنات. ذلك الجوهر هو الروح، الذي يجد حياته وزكاته في

(1) ابن القيم، محمد بن أبي بكر (ت ٧٥١ هـ)، مدارج السالكين بين منازل "إياك نعبد وإياك نستعين"، دار الحديث، القاهرة، بلا طبعة، ج ١/ص ٨٥.

(2) انظر القرصاوي، يوسف، العبادة في الإسلام، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة السادسة، ١٩٧٩م، ص ٢٠٧.

مناجاة الله عز وجل، وعبادة الله هي التي توفر لهذا الروح غذاءه ونماءه، وتمده بمدد يومي لا ينفد ولا يغيض.

إن القلب الإنساني دائم الشعور بالحاجة إلى الله، وهو شعور أصيل صادق، لا يملأ فراغه شيء في الوجود إلا حسن الصلة برب الوجود، وهذا ما تقوم به العبادة إذا أدبت على وجهها. (١)

يقول ابن تيمية - رحمه الله تعالى - (القلب فقير بالذات إلى الله من جهتين: من جهة العبادة، ومن جهة الاستعانة والتوكل. فالقلب لا يصلح، ولا يفلح، ولا ينعم ولا يسر، ولا يلتذ ولا يطيب، ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحده، وحبه والإنابة إليه. ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن، إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه (بالفطرة) من حيث هو معبوده ومحبوه ومطلوبه، وبذلك يحصل له الفرح والسرور، فإنه لا يقدر على تحصيل ذلك له إلا الله، فهو دائماً مفتقر إلى حقيقة إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (٢) ﴿٣﴾.

وهكذا كلما أخلص المرء العبودية لله، وجد نفسه، واهتدى إلى سر وجوده، ووجد مع ذلك سعادة روحية لا تدانيها سعادة (٤). فالعبادات روافد لزكاة النفس، وطهارة القلب، وتقوية الصلة بالله والناس، ومدارج لكل من ينشد الكمال، ويسعى إلى آفاقه على بصيرة من هدى الله.

ذلك أن العبادة تنظم علاقة الفرد بربه، وتظهر عبوديته لله على وجه واضح، وهي حق الله الخالص على عباده. فهذه العبادات يجب الحرص عليها، والدعوة إليها.

(1) انظر القرضاوي، العبادة في الإسلام، ص ٩٧.

(2) سورة الفاتحة: ٥.

(3) ابن تيمية، أحمد، العبودية، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الخامسة، ١٣٩٩هـ، ص ١٠٨.

(4) نوفل، أحمد وآخرون، في الثقافة الإسلامية، دار عمار، عمان، الطبعة الثانية، ١٩٩٠م، ص ٨٧.

وهي بمجموعها تقوي الإيمان وترسخه. فهي بمثابة الماء للنبات، والهواء للإنسان، وهيهات أن يبقى الإيمان على قوته إذا فرط المسلم بها^(١).

كذلك فإن المؤمن يجد في عبادة ربه في ساعة الشدة سكينة لنفسه، وأنساً لوحشته، وانشراحاً لصدره، وتخفيفاً عن كاهله، كما قال تعالى لرسوله: **ا وَلَقَدْ نَعَلْمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿٣٧﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ﴿٣٨﴾ وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴿٣٩﴾**^(٢)، فدلّه سبحانه وتعالى على العبادة إذا ضاق صدره بأقاويل المتقولين، وأكاذيب المفترين.

فالعبادة تقوم بتغذية ذلك الجزء العلوي في كيان الإنسان، وهو المشار إليه بقوله تعالى: **ا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي ﴿٣٠﴾**^(٣). وذلك الكائن الروحي الذي يعيش بين جوانح الإنسان، لا يكفي لتغذيته علم العلماء، ولا أدب الأدباء، ولا فلسفة المتفلسفين، لا يغذيه إلا معرفة الله وحسن الصلة به^(٤). فالعبادة تغرس في ضمير مؤديها روح التقوى لله، وتمنحه شحنة روحية تذكره بالله كلما نسي، وتقوي عزمه كلما ضعف، وتثير طريقه كلما انطفأت من حوله المصابيح^(٥).

وأخيراً، فإن للعبادات المختلفة تأثيراً واضحاً في سلوك الفرد، فهي تزكي نفسه، وتزيد مراقبته لربه تعالى في السر والعلن، والخوف منه، فينزجر عن المعاصي والإضرار بالناس، ويسارع إلى عمل الخير. ولا شك أن المجتمع سيكون سعيداً آمناً، إذا ازداد فيه عدد الصالحين الخائفين من الله تعالى.

(1) انظر: زيدان، عبد الكريم، أصول الدعوة، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٩٨٨م، ص ٤١.

(2) الحجر: ٩٧ - ٩٩.

(3) الحجر: ٢٩.

(4) انظر: القرضاوي، العبادة في الإسلام، ص ٢١٦.

(5) انظر: القرضاوي، الخصائص العامة للإسلام، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، ١٩٨٣م،

وبعد هذا التمهيد عن العبادة وآثارها، فإنني سأفصل الحديث عن بعض العبادات العملية، وهي الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، والذكر والدعاء، وذلك لما يترتب على أدائها من تحقيق للأمن النفسي للفرد والمجتمع.

١ - الصلاة:

يشير اسم الصلاة إلى أن فيها صلة بين الإنسان وربه. ففي الصلاة يقف الإنسان في خشوع وتضرع بين يدي الله سبحانه وتعالى، خالقه وخالق الكون كله، ويقف بجسمه الضئيل الضعيف أمام الإله العظيم القادر على كل شيء، المتحكم في كل ذرة في الوجود، المدبر للأمر في السماوات والأرض، الذي بيده الحياة والموت، والموزع للأرزاق بين الناس، والذي يتم بأمره القضاء والقدر، وكل ما يصيبنا في هذه الحياة من خير أو شر. إن وقوف الإنسان في الصلاة أمام الله سبحانه وتعالى في خشوع وتضرع، يمدّه بطاقة روحية تبعث فيه الشعور بالصفاء الروحي، والاطمئنان القلبي، والأمن النفسي^(١).

والصلاة - كأى عبادة من عبادات الإسلام - لها جوانب ثلاثة: الجانب الروحي، والجانب الفكري، والجانب الاجتماعي.

أما الجانب الروحي فهو ما يشعر به المصلي من السكينة والطمأنينة، وهو يقف بين يدي ربه، يخشى الله كأنه يراه، وهو يستحضر عظمته وجلاله، ويرتجف فؤاده وهو يخاف مقام ربه، وتطمئن نفسه وهو يذوق حلاوة القرب من الرب في سجوده.

وأما الجانب الفكري، فإنما يكون بمقدار تدبره لما يتلو من كتاب الله، فيصير أكثر تحملاً كلما كان أكثر تأملاً، فيسد كل ما حوله من ثغرات، فيمنع وصول الشيطان إليه، فيشتد عوده، فنذهب شقاوته، وتكثر سعوده.

والجانب الفكري في الصلاة يمنح المصلي من إرهاف الحس، ما يزيل عنه أمراض النفس، فيكون مؤمناً قوياً يواجه كل مشكلة، ويحل كل معضلة، وكما تكسب الصلاة صاحبها نضارة، فإنها تجعله صاحب حضارة.

(١) انظر: نجاتي، القرآن وعلم النفس، ص ٢٦٤.

وأما الجانب الاجتماعي، فيكفي أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وتشعر صاحبها بما عليه لغيره من حقوق، فتحول بينه وبين كل عقوق، فيكون أرق فؤاداً، وأرفع عماداً^(١).

وقد عني القرآن الكريم بأمر الصلاة عناية كبرى، قال تعالى في دعاء إبراهيم عليه السلام: **ا رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِي** ﴿٤١﴾^(٢)، ومدح بها عز وجل إسماعيل عليه السلام: **ا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا** ﴿٥٥﴾^(٣)، وهي من أول ما أمر به موسى عليه السلام، قال تعالى: **ا وَأَنَا آخَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ** ﴿١٠١﴾^(٤)، **ا أَنِنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي** ﴿٢٠٨﴾^(٥)، وقد أكد الله تعالى المحافظة على الصلاة في السفر والحضر، والأمن والخوف، والسلم والحرب، قال تعالى: **ا حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ** ﴿٢٣٨﴾^(٦).

(وليست الصلاة هذه الحركات التي يقوم بها المصلي فحسب، وإنما الصلاة عبادة يشترك فيها الكيان البشري كله، الجسم والفكر والروح، فإذا كان الجسم يتحرك بأركان الصلاة، ركوعاً وسجوداً، وقياماً وعوداً، فإن الفكر يتدبر ويتأمل، وإن الروح لتخشع وتعرج في ملكوت الله. ومن أجل ذلك كله، كان للصلاة هذه المنزلة في دين الله، فكانت أول ركن عملي من أركان الإسلام بعد الشهادتين)^(٦).

(1) انظر: عباس، فضل، خماسيات مختارة في تهذيب النفس الأمارة، دار البشير، عمان، الطبعة الأولى، ١٩٩٠م، ص ١٢٥-١٢٧ (بتصرف).

(2) سورة إبراهيم: ٤٠.

(3) سورة مريم: ٥٥.

(4) سورة طه: ١٣-١٤.

(5) سورة البقرة: ٢٣٨.

(6) عباس، خماسيات مختارة في تهذيب النفس الأمارة، ص ٩٦.

وثمة أمر آخر يضاف إلى ما تقدم، وهو أن الصلاة الإسلامية في هدفها ومحتواها الصريحين، إنما جاءت لتفتح أعين الناس على ما حولهم، وتصلحهم لحركة الحياة، وصناعة المستقبل، (أما الصلاة التي تغمض العينين عن واقع الحياة، وتفصل الإنسان عن حركتها، فليست من صلاة الإسلام في شيء)^(١).

(إن الصلاة أشبه بالوجبات للجسم، تجعل المؤمن دائماً على موعد مع الله تعالى. كلما غرق الإنسان في لجج الحياة اليومية ومشاغفها، قام المؤمن ينادي (الله أكبر، الله أكبر، حي على الصلاة، حي على الفلاح) فينتشل المسلم نفسه من دنياه - دنيا الصراع والمتاع - ليقف بين يدي ربه دقائق يفضي إليه بذات نفسه، داعياً بالخير لنفسه ولأمته، مترقياً من المادية إلى الروحية، ومن الأنانية إلى الغيرية، سائلاً ربه بلسان الجماعة كلها: **اَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ** ﴿١﴾^(٢) **﴿٣﴾**.

كذلك فإن للصلاة معطيات نفسية كثيرة، أهمها شعور الارتباط الفعلي بالله ورسوله ورسالته. إنه ليس أبلغ من الصلاة في الانتقال بالإنسان من الإيمان الجامد إلى الإيمان الفعلي المتحرك. وإن التأمل المفرد مهما بلغ من القوة في استكشاف وجود الله سبحانه وجوداً حاضراً يدعونا إلى الهدى، فإنه لا يستطيع أن يقدمها إليك بقوتها وجدتها كما تقدمها الصلاة، ذلك أن الصلاة تعامل فعلي مع الله عز وجل، وانسلاك فعلي في خط رسالته^(٤).

لكن لا بد في الصلاة حتى تؤتي ثمارها في نفس الإنسان، أن يجتمع فيها طهارة الظاهر والباطن، بأن تؤدي في خشوع، ويقبل المسلم عليها بجد ونشاط.

(1) انظر: كوراني، علي، فلسفة الصلاة، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٩٧٢م، ص ٣٧٥.

(2) سورة الفاتحة: ٦.

(3) القرضاوي، الخصائص العامة للإسلام، ص ٢٨.

(4) انظر: كوراني، فلسفة الصلاة، ص ٣٧٨.

ولقد ذم الله سبحانه المنافقين، لأنهم يصلون دون أن تتحقق هذه الأمور في صلاتهم، فلم يطهروا بواطنهم، ولم يقبلوا عليها بجد ونشاط، قال تعالى: **وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُزَآءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا** ﴿١﴾.

وعلى هذا فإقامة الصلاة ليست أداء الصلاة فحسب، وإنما أداؤها كاملة غير منقوصة، ولهذا لم يذكر القرآن في معرض الثناء أو معرض الأمر إلا إقامة الصلاة. كما قال تعالى في معرض الثناء: **ا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ** ﴿٢﴾، وفي معرض الأمر: **ا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ** ﴿٣﴾، ويقول أيضاً: **ا قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ وَآمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ** ﴿٤﴾.

إن الصلاة الحقيقية التي يريد الإسلام، تمد المؤمن بقوة روحية نفسية، تعينه على مواجهة متاعب الحياة، ومصائب الدنيا، ولذا قال تعالى: **ا وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ** ﴿٥﴾.

يقول سيد قطب - رحمه الله تعالى -: (إن الصلاة صلة ولقاء بين العبد والرب، صلة يستمد منها القلب قوة، وتحس فيها الروح صلة، وتجد فيها النفس زاداً أنفس من

(1) سورة النساء: ١٤٢.

(2) سورة الحج: ٣٤-٣٥.

(3) سورة البقرة: ١١٠.

(4) سورة إبراهيم: ٣١.

(5) سورة البقرة: ٤٥.

أعراض الحياة الدنيا. وما يزال هذا الينبوع الدافق في متناول كل مؤمن يريد زاداً للطريق، ورياً في الهجير، ومدداً حين ينقطع المدد، ورصيماً حين ينفد الرصيد^(١).

وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة^(٢).

فمن شأن هذه الصلاة أنها تكسب صاحبها قوة في الحق، وثباتاً على الخير، وزيادة في اليقين، وتنتفي عنه القلق والهلع، والاضطراب والجزع، وتجعله سوي التفكير، مرهوب الجانب، مستقيم السير، لا تهزه الحوادث والصعاب، ولا تبطره النعم، ولا تضعفه النقم، يقول الله تبارك وتعالى: ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۖ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ۖ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا ۗ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ۗ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ ﴾^(٣).

وفضلاً عن ذلك، فإن مجرد إفشاء الإنسان بمشكلاته وهمومه، والتعبير عنها إلى شخص آخر، يسبب له راحة نفسية. ومن المعروف بين المعالجين النفسيين أن تذكر المريض النفسي لمشكلاته، وتحديثه عنها، يؤدي إلى تخفيف حدة قلقه. وإذا كانت حالة الإنسان النفسية تتحسن إذا أفضى الإنسان بمشكلاته لصديق حميم أو لمعالج نفسي، فما بالك بمقدار التحسن الذي يمكن أن يطرأ على الإنسان إذا أفضى بمشكلاته لله سبحانه وتعالى، وقام عقب كل صلاة بمناجاة ربه، ودعائه والاستعانة به، وطلب العون منه^(٤).

(1) في ظلال القرآن، ج ١/ص ٦٩.

(2) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، ج ٥/ص ٣٨٨، حديث رقم (٢٣٣٤٧)، والترمذي في جامعه، ج ٢/ص ٣٥، حديث رقم (١٣١٩).

(3) سورة المعارج: ١٩-٢٣.

(4) انظر: نجاتي، القرآن وعلم النفس، ص ٢٦٤.

فالصلاة تحرر طاقة الإنسان النفسية من قيود القلق، وذلك لأن الاتصال الروحي بين الإنسان وربّه أثناء الصلاة، يمدّه بطاقة روحية تجدد فيه الأمل، وتقوي فيه العزيمة، وتطلق فيه قدرات هائلة تمكنه من تحمل المشاق، والقيام بأفضل الأعمال^(١).

وأضيف أن مجرد الدعاء إلى الله تعالى، والتضرع إليه، يؤدي إلى تخفيف حدة القلق من ناحية أخرى. وذلك أن المؤمن يعلم أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: **ا وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ**^(٢)، ويقول أيضاً: **ا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ**^(٣).

ولذلك كان الدعاء لله تعالى يساعد على تخفيف حدة القلق، حيث يأمل المؤمن في استجابة الله تعالى له في حل مشكلاته، وقضاء حاجاته، ورفع الهم والقلق عنه.

وفي الصلاة يشعر المؤمن بالسكينة والرضا والطمأنينة. إنه يبدأ صلاته بالتكبير، فيحس بأن الله أكبر من كل ما يروعه ومن يروعه في هذه الدنيا، ويقرأ فاتحة الكتاب، فيجد فيها تغذية للشعور بنعمة الله: **ا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ**^(٤)، وتغذية للشعور بعظمة الله وعدله: **ا مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ**^(٥)، وتغذية للشعور بالحاجة إلى الصلة بالله وإلى عونه: **ا إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ**^(٦)، وتغذية للشعور بالحاجة إلى هداية الله: **ا أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ**

(1) انظر: رمضان، أحمد، الشخصية السوية بين الإسلام وعلم النفس، مكتبة الإيمان، المنصورة، الطبعة الأولى، ١٩٩٩م، ص ١١٨.

(2) سورة غافر: ٦٠.

(3) سورة البقرة: ١٨٦.

(4) سورة الفاتحة: ٢-٣.

(5) سورة الفاتحة: ٤.

(6) سورة الفاتحة: ٥.

الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٧﴾^(١). فلا عجب أن تمد الصلاة المؤمن بحيوية هائلة، وقوة نفسية فياضة^(٢).

والصلاة الحقيقية ترتفع بالإنسان عن السقوط في وحل الشهوات، وتسمو به عن نتن الرذائل والفواحش، وتنهاه عن كل ما ينكره الشرع والعقل، من قول أو عمل. يقول الله تعالى: **إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ** ﴿٣﴾.

(فالصلاة سبب للانتهاج عنهما، لأنها مناجاة لله تعالى، فلا بد أن تكون مع إقبال تام على طاعته، وإعراض كلي عن معاصيه.

والصلاة تشغل جميع بدن المصلي، فإذا دخل المصلي في محرابه، خشع وأخبت لربه، وتذكر أنه واقف بين يدي مولاه، وأنه مطلع عليه، وأنه يراه، فصلحت لذلك نفسه، وتذللت، وخامرها ارتقاب الله تعالى، وظهرت على جوارحه هيئتها ولو بعد خروجه منها، ولم يكد يفتر عن ذلك حتى تظله صلاة أخرى، يرجع بها إلى أفضل حالة. هذا معنى هذه الآية، لأن صلاة المؤمن هكذا ينبغي أن تكون، ولا سيما إن أشعر نفسه أن هذا ربما يكون آخر عمله، فهو أبلغ في المقصود، وأتم في المراد^(٤).

وعلى الجملة، فإن للصلاة فوائد كثيرة: فهي تبعث في النفس الهدوء والطمأنينة، وتخلص الإنسان من الشعور بالذنب، وتقضي على الخوف والقلق، وتمد الإنسان بطاقة روحية هائلة، تساعد على شفاؤه من أمراضه البدنية والنفسية، وتزوده بالحيوية والنشاط، وبقدرة كبيرة تمكنه من القيام بجليل الأعمال، وتطور القلب، وتهبؤه لتلقي النفحات الإلهية^(٥).

(1) سورة الفاتحة: ٦-٧.

(2) انظر: القرضاوي، العبادة في الإسلام، ص ٢٢٠.

(3) سورة العنكبوت: ٤٥.

(4) الجمل، سليمان بن عمر (ت ١٢٠٤هـ)، الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية، تحقيق إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٩٦م، ج ٦/ص ٧٥، (بتصرف).

(5) انظر: الزين، سميح، معرفة النفس الإنسانية في الكتاب والسنة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ١٩٩١م، ج ٢/ص ٢٩٩.

٢ - الزكاة:

إن الزكاة هي العبادة المالية الاجتماعية، وهي الفريضة الثانية في الإسلام، وقد قرنها القرآن بالصلاة في عشرات المواضع، (ولا شك أن ارتباط الزكاة بالصلاة في القرآن، يدل على قوة الرابطة النفسية بينهما)^(١)، ويدل كذلك على أهمية الزكاة، فالصلاة والزكاة قرينتان. وقد ذكر القرآن هذه العبادة، تارة بلفظ الزكاة، وتارة بلفظ الصدقة، وأحياناً بلفظ الإنفاق. قال تعالى: **اِذْ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ** ^(٢)، **اِذْ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ** ^(٣)، **اِذْ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ** ^(٤).

ولكلمة (الزكاة) في لغة العرب معنيان: معنى الطهارة والنظافة، ومعنى النماء والزيادة^(٥).

وإنما اختار الإسلام هذه اللفظة، ليعبر عن الفريضة المالية المعلومة، لأن هذه اللفظة تكشف عما يقصد إليه الإسلام من وراء هذه الفريضة. فالزكاة فيها معنى الطهارة ومعنى النماء، كلاهما.

فهي طهارة لنفس الغني من الشح البغيض، تلك الآفة النفسية الخطرة، التي تدفع من اتصف بها إلى الدم فيسفكه، أو العرض فيبيذه، أو الوطن فيبيعه، ولن يفلح فرد أو مجتمع سيطر الشح عليه، وملك ناصيته^(٦).

- (1) عبد المطلب، رفعت، أركان الإسلام الخمسة، دار السلام للطباعة والنشر، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٩٨٦م، ص ١٠٢.
- (2) سورة المزمل: ٢٠.
- (3) سورة التوبة: ١٠٣.
- (4) سورة البقرة: ٣.
- (5) انظر: الأزهرى، معجم تهذيب اللغة، ج ٢/ص ١٥٤٢.
- (6) انظر: القرضاوي، العبادة في الإسلام، ص ٢٥٨.

وتشكل الزكوات والإنفاق في سبيل الله وسيلة مهمة في باب تزكية النفس، لأن النفس مجبولة على الشح، وهو رذيلة يجب تطهير النفس منها، قال تعالى: **أَوْحَضِرَتِ**

الْأَنْفُسُ الشُّحَّ (١)، والإنفاق في سبيل الله هو الذي يطهر النفس من الشح، فتزكو (٢).

فهي تخلق في الغني روح الخير والسخاء لأفراد مجتمعه، وتخرجه من دائرة حب المال والشح به، وما يؤديه ذلك من الفساد في المجتمع، حيث يدفعه حب جمع المال إلى الاستغلال، وتكثيره من طرق مشروعة وغير مشروعة، وفي هذا شقاء للمجتمع، لأنه يخون الأمانة، أو يستغل العمال، أو يغش في كيل أو ميزان، أو غير ذلك في سبيل جمع المال الذي يحبه (٣).

وهي في الجانب الآخر طهارة لنفس الفقير، (فقد تتحرك في نفسه قوة الغيرة والحدق والكرامية والغل، لكنه حين يرى إنساناً أنعم الله عليه، ثم مد يده إليه بالمعونة، فيقول: إن النعمة عنده نفعتني. فلن يوجد الغل والحدق على النعمة، فيكون قد طهر نفسه، ولم يتعب روحه) (٤).

ثم هي - بعد معنى الطهارة - نماء وزيادة. نماء لشخصية الغني وكيانه، فالإنسان الذي يسدي الخير، ويصنع المعروف، ويبذل من ذات نفسه ويده، لينهض بإخوانه في الدين والإنسانية، وليقوم بحق الله عليه، يشعر بامتداد في نفسه، وانسراح واتساع في صدره، ويحس بما يحس به من انتصر في معركة، وهو فعلاً قد انتصر على ضعفه وأثرته، وشيطان شحه وهواه. فهذا هو النمو النفسي، والزكاة المعنوية (٥).

(1) سورة النساء: ١٢٨.

(2) انظر: حوى، سعيد، المستخلص في تزكية الأنفس، دار عمار، بيروت، ص ٦١.

(3) انظر: عبد المطلب، أركان الإسلام الخمسة، ص ١٠٣.

(4) الشعراوي، محمد، عقيدة المسلم، دار الجيل، بيروت، الطبعة الثانية، ١٩٨٧م، ص ١٠١.

(5) انظر: القرضاوي، العبادة في الإسلام، ص ٢٥٩.

إن الزكاة عطاء وبذل، ومواساة ومعاونة، والنفس بطبيعتها تهتز للكرم، وتفرح للجد، وتجد الراحة والاطمئنان في مواساة الغير، وإدخال السرور عليه. وكما أن المعطي يهتز للجد والندى، فإن الآخذ لا يقل عنه فرحاً واغتراباً^(١). وقد جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "سئل عن أفضل الأعمال، فقال: إدخال السرور على المؤمن، قيل: وما إدخال السرور على المؤمن؟ قال: سد جوعته، وفك كربته، وقضاء دينه"^(٢).

والزكاة أيضاً نماء لشخصية الفقير، لأنها تعطيه ما لا تعطيه حركته في الحياة، وأيضاً تدله على أنه في مجتمع إيماني متكافل، وحين يذوق الفقير حلاوة العطاء من المزكي، يخلو في نفسه ذلك، فيحب أن يكون هو أيضاً مثل ذلك المزكي، فيشتغل في الحياة ويضرب فيها، ليزيق غيره هذه الحلاوة^(٣).

إن الزكاة تقوي الصلات بين الأغنياء والفقراء، وتجعل منهم أسرة واحدة متعاونة على الخير، وعلى تنمية المال، وتقوية الأواصر.

وهي الضمان الاجتماعي الذي يكفل التوازن بين الطبقات، ويضمن التشارك السليم، وهي أفضل وسيلة لتوزيع المال، فهي في الوقت الذي لا يضيق بها الغني، ترفع مستوى الفقير إلى حد الكفاية، وتجنبه شظف العيش، وألم الحرمان.

ومهما تطورت البشرية، ومهما امتد بها الزمن، فلن يكون بمقدورها أن تتوصل إلى نظام للتكافل الاجتماعي يسد حاجة المحتاج، ويحفظ حقه في ذلك، مع المحافظة على كرامته وإنسانيته، يرقى إلى مستوى نظام الزكاة في الإسلام.

(1) انظر: سيد سابق، إسلامنا، ص ١٢٠.

(2) رواه ابن أبي عاصم، كتاب الزهد، ص ٣٦٧، حديث رقم (٦٨٤).

(3) انظر: الشعراوي، عقيدة المسلم، ص ١٠٢.

(فالزكاة وسيلة من وسائل الضمان الاجتماعي الذي جاء به الإسلام، فهو يأبى أن يوجد في مجتمعه من لا يجد القوت الذي يكفيه، والثوب الذي يزينه ويواريه، والمسكن الذي يؤويه، فهذه ضروريات يجب أن تتوافر لكل من يعيش في ظل الإسلام. والمسلم مطالب بأن يحقق هذه الضرورات وما فوقها من جهده وكسبه، فإن لم يستطع فالمجتمع يكفله ويضمنه، ولا يدعه فريسة الجوع والعري والمسكنة. والزكاة مورد أساسي لهذه الكفالة الاجتماعية المعيشية التي فرضها الإسلام للعاجزين والمحرومين)^(١).

ومما يعطي للزكاة تفرداً وتميزاً على بقية النظم التكافلية الأخرى، ويمنحها تفوقاً عليها:

١. أن قبولها والثواب عليها، متوقف على النية الصالحة، (فهي قرينة يطلب بها أولاً وآخرها وجه الله وحده، فهي قرينة الصلاة والتقوى والاستغفار، وهي جزء من الفضائل وركن من الإسلام. قال تعالى: **ا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ** ﴿٦٦﴾^(٢)، وقال أيضاً: **ا الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اِننَا وَاٰمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ** ﴿١٠١﴾ **الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْاَسْحَارِ** ﴿١٠٢﴾^(٣). وقال تعالى: **ا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ** ﴿٢١٧﴾ **اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ** ﴿٢١٨﴾^(٤)).

٢. ومتوقف قبولها أيضاً - بعد النية الصالحة - على طيب مصدرها، قال تعالى:

(1) القرضاوي، العبادة في الإسلام، ص ٢٦١.

(2) سورة الأعراف: ١٥٦.

(3) سورة آل عمران: ١٦-١٧.

(4) سورة الأنفال: ٣-٤.

(5) الغزالي، هذا ديننا، ص ١٢٩.

ا يَأْتِيهَا الَّذِينَ وَاْمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿١٧٧﴾^(١). وهذا ضابط شرعي وأخلاقي، تفتقر إليه جميع أنظمة العالم، وهو من مفاخر الإسلام.

٣. أنها حق للفقير من مال الغني، فرضها وحدد قدرها رب العالمين، وبالتالي فالغني حين يخرجها لا يحق له أن يفتخر أو يتكبر، والفقير حين يأخذها لا يشعر بالذل أو المهانة، لأنه يأخذ حقه، فالأول يخرج حقاً فرض عليه، والثاني يأخذ حقاً فرض له، يقول سبحانه وتعالى: **ا وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ﴿١٧٨﴾** لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٧٩﴾^(٢)، ولا خير في الصدقة التي يتبعها أي نوع من الأذى الحسي أو المعنوي. يقول عز وجل: **ا * قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنَ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَى ۗ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ﴿١٨٠﴾**^(٣).

٤. أن المخرج للزكاة تتولد فيه الرحمة على إخوانه، ويشعر بلذة وامتعة وهو يحس بأنه يسعى في مرضاة ربه، ثم في إسعاد إخوانه. وكذلك الفقير يشعر بالمحبة لأخيه الغني الذي يواسيه بماله، وبالتالي لا يفكر من قريب أو بعيد في سرقته أو إيذائه.

(إن الزكاة تثمر الحب، وتثمر زكاة النفس، وطهارة المجتمع، وإسعاد أفراد، فهي إرواء للظامئ، وإشباع للجائع، وسلوة للبائس، وتقريج عن المكروب)^(٤).

(1) سورة البقرة: ٢٦٧.

(2) سورة المعارج: ٢٤-٢٥.

(3) سورة البقرة: ٢٦٣.

(4) عيسى، كمال، العقيدة الإسلامية سفينة النجاة، دار الشروق، جدة، الطبعة الثانية، ١٩٨٤م، ص ٤٤١.

هذه بعض آثار الزكاة النفسية والاجتماعية، ومن شأنها أن تصل بالمجتمع إلى
أسمى درجات السمو والكمال. ولا شك أن في كل ما ذكر تعزيز للأمن والاستقرار، وبت
لروح المودة والرحمة، وهذه من سمات المجتمع المسلم، بل هي من أخص خصائصه،
والتي تفتقر إليها بقية المجتمعات الأخرى التي تنن تحت وطأة المادية القاتلة، بعيداً عن
مثل هذه المشاعر الإنسانية الراقية، التي لا يمكن أن تتبع إلا من العقيدة الصافية والدين
الرباني القويم.

٣- الصوم:

(إن ضبط النفس لا غنى للبشرية عنه، فما من إنسان فيه عقل إلا ويدرك أنه لو أطلق كل إنسان لأهوائه العنان في كل مجال، واستطاع أن يحققها، فإن البشرية تنتهي في لحظات، أو في أيام، أو أن الحياة تصبح لا تطاق. والواقع الحالي يرينا كم يعاني البشر من تعاسة، نتيجة لعدم تقيدهم بالحدود التي ينبغي أن يتقيدوا بها، والتي هي الحدود التي حددها الله للبشر في علاقاتهم ببعضهم ببعض) (١).

وتعد عبادة الصوم من أرقى الوسائل والطرق لتهديب السلوك الإنساني، وتقويمه، وضبط غرائزه وتنظيمها، ولهذا قرن الله هذه العبادة بالتقوى، التي هي ثمرة العبادات، ونص عليها صراحة في قوله تعالى: **يَأْتِيهَا الَّذِينَ وَآمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ** ﴿٢﴾.

فبعد أن بين الله للمسلمين أن تشريع الصوم ليس جديداً في الشرائع السماوية، وإنما هو تشريع قديم شرع للأمم السابقة أيضاً، ولا شك أن في هذا ما تستريح له النفوس، ويبسر القبول والطاعة، وعدم الشعور بالحرج، لأن المسلمين ليسوا منفردين بما يطالبون به، (عقب بالغاية من الصيام بقوله: "لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" أي: تتخذون من الصيام وقاية تحول بينكم وبين الميول المرذولة والمنكرات. والصوم يقي الشخص في مفرده، والمجتمع في مجموعه. فهو يقي الشخص أن يكون حيواناً يعمل بشريعة الغاب، ويقي المجتمع بتهيئة الفرد الصالح، العامل على خيره) (٣).

(1) حوى، الإسلام، ج ١/ص ١٦٥.

(2) سورة البقرة: ١٨٣.

(3) طيارة، عفيف، روح الدين الإسلامي، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الثالثة عشرة، ١٩٧٦م، ص ٢٥٣.

وتقوى الله هي التي تدفع إلى كل خير وبر، وتحول بين صاحبها وبين كل إثم وشر. وبما أننا نتحدث عن الأمن الذي تحققه عبادة الصوم، فإنه ليس من المبالغة القول: إن خير وسيلة للأمن على الأنفس والأموال والأعراض هي الصوم، ففي حديث جامع، عظيم النفع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، ولا يصخب، فإن ساببه أحد أو قاتله، فليقل: إني صائم، إني صائم"^(١).

فالصائم لا يصدر منه إلا كل خير، ولا ينبع منه إلا كل فضيلة، والصوم جنة، أي وقاية، بمعنى أنه يقي صاحبه من كل شر، ومن كل إثم وخطيئة، فالصائم طاهر في نفسه، وفوق ذلك عندما يسيء إليه أحد يتجاوز ويعفو، ويقول: إني صائم، إني صائم، يذكر نفسه بأنه متلبس بعبادة، يعظم عليه أن يخسر ثوابها من أجل أن يرد على سفيه من السفهاء^(٢). فأني أمن واطمئنان ينعم به مجتمع مثل مجتمع أهل الصيام.

وأما عن الأمن على الأعراض والأنساب، فخير ما يهذب شهوة الفرج، ويكبح جماحها هو الصوم، (فالصوم عبادة من ثمراتها أن يملك الإنسان زمام نفسه، يكفها عن رغباتها، وكبح جماح شهواتها، وتهذيب سلوكها، وهو بهذا يعد الإنسان إعداداً كاملاً للصمود أمام أحداث الزمن، ومشكلات الحياة، ويمده بالشحنة التي تهيئه لتحمل الصدمات، بقلب مطمئن، ونفس آمنة راضية)^(٣).

فالصيام يعد نفوس الصائمين لتقوى الله من جهة أن الصوم يخفف الشهوة التي هي أم المعاصي^(٤). ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "يا معشر الشباب من

(1) رواه البخاري في صحيحه، ج ٢/ص ٦٧٣، حديث رقم (١٨٠٥)، ومسلم في صحيحه، ج ٢/ص ٨٠٧، حديث رقم (١١٥١).

(2) انظر: العتيبي، عبد العزيز، الأمن في ضوء الكتاب والسنة، رسالة ماجستير، جامعة الكويت، ص ٧٢.

(3) أبو ليلى، فرج، الصوم وصحة المسلم، دار قطري بن الفجاءة، الدوحة، الطبعة الأولى، ١٩٩٤م، ص ٩٤.

(4) انظر: طبارة، روح الدين الإسلامي، ص ٢٥٤.

استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء" (١).

ذلك أن الصيام لا يعني فقط الإمساك عن تناول الطعام والشراب، وإنما أيضاً الإمساك والامتناع عن كل فعل حرام، وعن كل قول مكروه، وعن كل نية سوء. فهو صوم جامع للناس في أنفسهم وحقوقهم، بل هو دافع لكل خير وصلاح لبني آدم، وهذا هو المطلوب من كل مسلم، أن تصوم نفسه عن الشهوات والنزوات، فيعمر الإيمان القلوب، وترتاح الأنفس وتطيب (٢).

لأجل ذلك فرض الله الصيام على المسلمين في شهر رمضان، الذي أنزل فيه القرآن، فيكون حصناً للمخلصين، وأماناً للمتقين، من شر النفوس التي قد تجمع بهم عن الطريق السوي، وتنزع بهم إلى ما طبعت عليه من الأمر بالسوء، والصد عن المعروف والإحسان (٣).

وقبل أن أختتم هذا الموضوع، أتوقف للحديث عن فوائد الصيام. فإن للصيام فوائد نفسية واجتماعية كثيرة، تفضي في نهاية المطاف إلى وجود أفراد يتمتعون بالأمن النفسي في مجتمعهم، ومن هذه الفوائد:

١. إن الصوم يربي في المؤمن مراقبة الله عز وجل وخشيته، فلا يمتنع عن شهواته ويقاومها إلا لأنه يراقب ربه ويخشاه، وهو يمكنه أن يأكل ويشرب حيث لا

(1) أخرجه البخاري في صحيحه، ج ٥/ص ١٩٥٠، حديث رقم (٤٧٧٨)، ومسلم في صحيحه، ج ٢/ص ١٠١٨، حديث رقم (١٤٠٠).

(2) انظر: الزين، معرفة النفس الإنسانية في الكتاب والسنة، ص ٣٠٠.

(3) انظر: الصواف، محمد، الصيام في الإسلام، الطبعة الرابعة، ص ١١.

يراه أحد، ولكنه يعلم أن الله يراه، فيذعن لأمره، ويكف من أجله سبحانه وتعالى^(١).

وبالمدوامة على الصيام، والمحافظة عليه، تصبح التقوى ملكة في نفس الصائم، تتحكم في سلوكه، وتسيطر على أحاسيسه، وتوجهه نحو الخير، وتذكره بالرقيب الأعلى، فيحيا الضمير، ويقوى الوازع الديني، ويحظى المجتمع بالأفراد الصالحين، المخلصين لوطنهم ومجتمعهم^(٢).

٢. وفي الصوم تربية وتهذيب للنفس، وعلاج لكثير من أمراض النفس والجسم، فهو تدريب للإنسان على مقاومة شهواته بالإمساك عن الطعام والشراب، والسيطرة عليها، (فالصوم إعلان ثورة ضد شهوات الجسد لفترة مؤقتة، لئلا تكون الحاكمة عليه دائماً)^(٣).

فالصيام تحرير للإنسان من رق غرائزه وشهواته، فالصائم يجوع وأمامه الطعام الشهوي، ويعطش وأمامه الماء البارد العذب، ويعف وأمامه زوجته، لا رقيب عليه إلا ربه، ولا سلطان إلا ضميره^(٤).

٣. إن استمرار هذا التدريب على ضبط الشهوات، والسيطرة عليها، يؤدي إلى تعليم الإنسان قوة الإرادة، وصلابة العزيمة، لا في التحكم في شهواته فقط، وإنما في سلوكه العام في الحياة، وفي القيام بمسؤولياته، وأداء واجباته، ومراعاة حقوق الله في كل ما يقوم به من أعمال^(٥).

(1) انظر: عبد المطلب، أركان الإسلام الخمسة، ص ١٥٨.

(2) انظر: أبو ليلى، الصوم وصحة المسلم، ص ٩٥.

(3) المبارك، محمد، نظام الإسلام - العقيدة والعبادة، المكتبة الشعبية، بيروت، ١٩٧٥م، ص ١٨١.

(4) انظر: البيانوني، أحمد، من محاسن الإسلام، دار السلام، الطبعة الأولى، ١٩٨٥م، ص ٦٤.

(5) انظر: رمضان، الشخصية السوية بين الإسلام وعلم النفس، ص ١١٩.

فالصوم ترويض للنفس على الصبر، وقوة الإرادة، والطاعة لله، (وإن الإسلام ليس دين استسلام وخمول، بل هو دين جهاد وكفاح متواصل. وأول عدة الجهاد هو الصبر والإرادة القوية. فإن من لم يجاهد نفسه، هيهات أن ينتصر على عدوه، ومن لم يصبر على جوع يوم، هيهات أن يصبر على فراق أهل ووطن من أجل هدف كبير، ومن لم ينتصر على نفسه وشهواتها، هيهات أن ينتصر على عدوه. والصوم - بما فيه من صبر وغطام للنفوس - من أبرز وسائل الإسلام في إعداد المؤمن الصابر المرابط، الذي يتحمل شظف العيش والجوع والحرمان، ويرحب بالشدة، والخشونة وقسوة العيش، ما دام ذلك في سبيل الله^(١)).

٤. ومن الفوائد النفسية للصيام: أنه يشعر الغني بألم الجوع، ويبعث في نفسه عواطف الرحمة والشفقة على الفقراء والمساكين، فيدفعه ذلك إلى البر بهم والإحسان إليهم، مما يقوي في المجتمع روح التعاون والتضامن، والتكافل الاجتماعي^(٢).

إن مجتمع الصائمين تسوده روح الأخوة الإسلامية، وترفرف عليه أعلام السكينة، ورايات الأمن والأمان.

٥. كذلك فإن من فوائد الصيام وأسراره الاجتماعية: (المساواة بين الأغنياء والفقراء، فهو نظام عملي من أقوى وأبداع الأنظمة الاشتراكية الصحيحة، فهذا الصوم فقر إجباري يفرضه الإسلام فرضاً، ليتساوى الجميع في بواطنهم، ويتعاطفون بإحساس الألم الواحد)^(٣).

(1) القرضاوي، العبادة في الإسلام، ص ٢٧٦.

(2) انظر: رمضان، الشخصية السوية بين الإسلام وعلم النفس، ص ١١٩.

(3) طيارة، روح الدين الإسلامي، ص ٢٥٦.

فهو - إذن - تذكير بجوع الجائعين، وبؤس البائسين، تذكير بغير خطبة بليغة، ولا لسان فصيح، تذكير يسمعه الصائم من صوت المعدة، ونداء الأمعاء، فإن الذي نبت في أحضان النعمة، ولم يعرف طعم الجوع، ولم يذق مرارة العطش، لعله يظن أن الناس كلهم مثله، وأنه ما دام يجد فالناس يجدون. فلا غرو أن جعل الله من الصوم مظهراً للمساواة الكاملة^(١).

٦. إن الإسلام يغرس الصوم كوسيلة فعالة في تحقيق التوازن بين قوى الإنسان المتباينة، بهدف تحقيق سعادة روحه، ومطالب جسده في وقت واحد، ذلك أن الإنسان تركيبية عجيبة من القوى ذات النزعات والميول المتضاربة، فهو مزيج من جسدية حيوانية، ومن روحية، ومن نفس تتنازعها مطالب الروح والجسد. والإسلام يريد للمسلم أن يكون سوية متوازن القوى، يعيش بروحه وجسده^(٢).

وهكذا نجد أن الصوم - وخاصة في شهر رمضان - يشيع في النفس طاعة الله والتسليم والانقياد له، وفي المجتمع ترك المنكرات، ومغالبة الشهوات، مما يجعل أفراد المجتمع ينعمون بالأمن والطمأنينة، إضافة إلى أن شهر رمضان الفضيل يشكل من الناحية النفسية رادعاً يجعل القلة من المنحرفين يترددون طويلاً قبل الإقدام على منكر يثير حفيظة المؤمنين، بل يجعلهم معزولين عن مجتمعهم، غرباء عن محيطهم، كما يدفع الكثيرين منهم إلى التوبة، ونهج الطريق القويم، بعيداً عن مهاوي الضلال والانحراف.

(١) انظر: القرضاوي، العبادة في الإسلام، ص ٢٧٧.

(٢) انظر: أبو ليلى، الصوم وصحة المسلم، ص ١٠٢.

٤ - الحج

إن الحج هو أكثر العبادات الإسلامية اشتمالاً على الأمور التعبدية، وهو أوضح العبادات أثراً في حياة المسلمين أفراداً وشعوباً. كيف لا، وقد قال الله عز وجل:

ا وَآذِن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ﴿٢٧﴾ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ ﴿٢٨﴾.

(إن هذا التعليل القرآني لهذه الرحلة المباركة التي يقطعها الناس ركباناً ومشاة، قادمين من كل فج عميق، يفتح لنا باباً رحباً للتأمل في هذه المنافع المشهودة، والتي قدمها القرآن في الآية على ذكر اسم الله)^(٢).

وقد فسر العلماء المنافع بأنها دينية ودينية معاً^(٣)، والدين والدنيا في نظر القرآن، مترابطان ترابط الروح بالجسد، فإذا كان الدين يمد الروح بالإيمان الصحيح والآداب، فإن أمور الدنيا تمده بأسباب البقاء، ودواعي الارتقاء.

فالإسلام يعتبر الحج وسيلة لتحقيق الفوائد الروحية والأدبية والاجتماعية والاقتصادية^(٤).

إن الحج شحنة روحية كبيرة، يتزود بها المسلم، فتملاً جوانحه خشية وتقى لله، وعزماً على طاعته، وندماً على معصيته، وتغذي فيه عاطفة الحب لله ولرسول الله، ولمن عزروه ونصروه، واتبعوا النور الذي أنزل معه، وتوقظ فيه مشاعر الأخوة لأبناء دينه في كل مكان، وتوقد في صدره شعلة الحماسة لدينه، والغيرة على حرماته.

(1) الحج: ٢٧-٢٨.

(2) القرضاوي، العبادة في الإسلام، ص ٢٨٧.

(3) انظر: تفسير القرطبي (٤١/١٢)، تفسير الكشاف (١٥٣/٣)، تفسير البيضاوي (٨٧/٢)، تفسير أبي مسعود (٣٧٨/٤).

(4) انظر: طيارة، روح الدين الإسلامي، ص ٢٦٠.

(ذلك أن الأرض المقدسة وما لها من ذكريات، وشعائر الحج وما لها من أثر في النفس، وقوة الجماعة وما لها من إحياء الفكر والسلوك، كل هذا يترك أثره واضحاً في أعماق المسلم، فيعود من رحلته أصفى قلباً، وأظهر مسلماً، وأقوى عزيمة على الخير، وأصلب عوداً أمام مغريات الشر. وكلما كان حجه مبروراً، خالصاً لله، كان أثره في حياته المستقبلية يقيناً لا ريب فيه.

إن هذه الشحنة الروحية العاطفية، تهز كيانه المعنوي هزاً، بل تنشئه خلقاً آخر، وتعيده كأنما هو مولود جديد يستقبل الحياة، وكله طهر ونقاء^(١). ومن هنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "من حج ولم يرفث ولم يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه"^(٢). والحج بمفهومه الديني يرمي إلى محاسبة كل فرد لنفسه محاسبة دقيقة على ما أتاه في ماضي أيامه من خير أو شر، من نفع أو ضرر، ومن طاعة أو معصية، فيتعهد أمام خالقه، وفي جوار بيته الحرام، أن يزيد في طاعته، ويقطع عن معصيته. ومثل هذا التعهد أمام الله العظيم، يسمو بالنفس إلى معارج الرقي والكمال، ويفسح للمؤمن في حياة هادئة، هانئة بعيدة عن أي اضطراب أو قلق أو تعاسة^(٣).

والحج عودة بالمسلمين إلى مراكز الإسلام الأولى، دين إبراهيم ومحمد عليهما السلام، فتقوى في المسلم رابطته بهذه المراكز، على أنها وطنه الروحي، وقبلته الوحيدة، ووجهة جسمه، ومنطلق تطلعاته وآماله، فيرجع منه وقد تغيرت كثير من معالم صورة الحياة لديه، فبعد أن كان ارتباطه بمراكز الإسلام نظرياً، أصبح حقيقة وواقعاً، وحساً وعملاً^(٤).

(1) انظر: القرضاوي، العبادة في الإسلام، ص ٢٨٧.

(2) رواه البخاري في صحيحه، ج ٢/ص ٥٥٣، حديث رقم (١٧٢٣).

(3) الزين، معرفة النفس الإنسانية في الكتاب والسنة، ص ٣٠٥.

(4) انظر: سعيد حوي، الإسلام، ص ١٩٣.

هذا فضلاً عن أن الحج تدريب عملي للمسلم على المبادئ الإنسانية العليا التي جاء بها الإسلام، والتي تحقق للفرد الأمن والاطمئنان، فقد أراد الإسلام ألا تكون مبادئه وقيمه الاجتماعية مجرد شعارات أو نداءات، بل ربطها بعباداته، وشعائره ربطاً وثيقاً، حتى تخط مجراها في عقل المسلم وقلبه، فهماً وشعوراً، ثم تخط في حياته سلوكاً وتطبيقاً.

فالحج هو المظهر العملي للأخوة الإسلامية، حيث يحس الإنسان أنه أخ لكل مسلم في العالم، وكذلك فإن الحج يحيي في نفس الإنسان مشاعر كثيرة: يحيي فيه مشاعر العطف على المسلمين، والانتصار لمأساتهم، ومشاعر الجيل الإسلامي الأول الذي عاش هنا، وحياة الاضطهاد من أجل العقيدة التي عاناها^(١).

ونرى في الحج معنى المساواة في أعلى صورة وأتمها، فالجميع قد اطحوا الملابس والأزياء المزخرفة، التي تختلف باختلاف الأقطار، واختلاف الطبقات، واختلاف القدرات، ولبسوا جميعاً ذلك اللباس، الذي هو أشبه ما يكون بأكفان الموتى، يلبسه الملك والأمير، والمسكين والفقير، وإنهم ليطوفون بالبيت جميعاً، فلا تفرق بين من يملك القناطير المقنطرة، ومن لا يملك قوت يومه^(٢). وهذا الأمر فيه ما فيه من شعور يبعث على الراحة والطمأنينة في نفس المسلم وهو يؤدي هذه الشعائر، فتتخلص النفس من كثير من العقد والأمراض النفسية الدفينة. (ولهذا فإن الحج هو معول الهدم الأول، في كل حاجز يوضع بين أبناء هذه الأمة، حاجز القومية، والوطنية، والمال، والجاه، والسلطان، والشيطان. كل هذا يزول بضربة واحدة من معول الحج العظيم)^(٣).

(1) انظر: سعيد حوي، الإسلام، ص ١٩٢.

(2) القرضاوي، العبادة في الإسلام، ص ٢٩٠.

(3) سعيد حوي، الإسلام، ص ١٩٥.

والحج نوع من السلوك، ولون من ألوان التدريب العملي على مجاهدة النفس من أجل الوصول إلى المثل الأعلى، والاندماج في حياة روحية خالصة، تمتلئ فيها القلوب بحب الله، وتنطلق الحناجر هاتفة بذكره مثنية عليه^(١).

(إن الحج عبادة جامعة، ففيه إنفاق المال، ومشقة الجسد، وذكر الله، والتضحية في سبيله. فهو عبادة تشمل روح كل العبادات الأخرى)^(٢)، ولهذا السبب كان ركن الحج من أعظم الأركان، لما فيه من آثار عظيمة تعود على نفس الإنسان ومجتمعه بالخير والبركة، في الدنيا والآخرة.

إن في كل فعل من أفعال الحج عظات ومعاني، إذا تحسسها الإنسان ولدت معه مفاهيم ربانية أكثر، وسلوكاً إسلامياً أجود، وأمناً نفسياً أظهر.

(فما الإحرام في حقيقته-وهو أول المناسك- إلا التجرد من شهوات النفس والهوى، وحبسها عن كل ما سوى الله، وعلى التفكير في جلاله.

وما التلبية إلا شهادة على النفس بهذا التجرد، وبالتزام الطاعة والامتثال، وما الطواف بعد التجرد إلا التردد بين علمي الرحمة، التماساً للمغفرة والرضوان.

وما الوقوف بعرفة إلا بذل المهج في الضراعة بقلوب مملوءة بالخشية، وأيد مرفوعة بالرجاء، وألسنة مشغولة بالدعاء، وآمال صادقة في أرحم الراحمين.

وما الرمي بعد هذه الخطوات التي تشرق بها على القلوب أنوار ربها، إلا رمز مقت واحتقار للنشر، ونزعات النفس، وإلا رمز مادي لصدق العزيمة في طرد الهوى المفسد للأفراد والجماعات.

(1) انظر: سيد سابق، إسلامنا، ص ١٢٦.

(2) وحيد الدين خان، حقيقة الحج، دار الصحوة للنشر، الطبعة الأولى، ١٩٨٧م، ص ١٥.

وما الذبح-وهو الخاتمة في درج الترقى إلى مكانة الطهر والصفاء- إلا إراقة دم الرذيلة بيد اشتد ساعدها في بناء الفضيلة، ورمز للتضحية والفداء على مشهد من جند الله الأطهار الأبرار^(١).

وأضيف كذلك أن من المبادئ التي سبق الإسلام بالدعوة إليها: الأمن والسلام. (والحج طريقة فذة لتدريب المسلم على السلام، وإشراجه روح السلام، فهو رحلة سلام إلى أرض سلام، في زمن سلام.

أرض الحج هي البلد الحرام والبيت الحرام، الذي جعله الله مثابة للناس وأمناً،
ا وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ وَامِنًا ﴿٢﴾.

ومعظم أعمال الحج يقع في شهرين (ذي القعدة وذي الحجة) من الأشهر الحرم، التي جعلها الله هدنة إجبارية، تغمد فيها السيوف، وتحقن فيها الدماء، ويوقف القتال.

والمسلم حين يحرم بالحج يظل فترة إحرامه في سلام حقيقي مع من حوله وما حوله، فلا يجوز أن يقطع نباتاً، أو يعضد شجرة، كما لا يجوز له أن يذبح حيواناً صاده غيره له، أو يرمي صيداً في الحرم أو خارجه، قال تعالى: ا يَأْتِيهَا الَّذِينَ وَامِنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ﴿٣﴾.

فهل رأيت الدنيا تطبيقاً عملياً للسلام الباعث للأمن، وتدريباً عليه كهذا الذي صنعه الإسلام في رحلة الحج؟!^(٤).

(1) القرضاوي، العبادة في الإسلام، ص ٢٨٥-٢٨٦، وينظر أيضاً: سعيد حوي، الإسلام، ص ١٩٥، ورفعت عبد المطلب، أركان الإسلام الحمسة، ص ٢١٠-٢١٩.

(2) آل عمران: ٩٧.

(3) المائدة: ٩٥.

(4) القرضاوي، العبادة في الإسلام، ص ٢٩١.

فوائد الحج النفسية:

إن للحج - كما تقدم - فوائد وآثاراً نفسية، أجمالها فيما يلي:

١- إن زيارة المسلم لبيت الله الحرام، في مكة المكرمة، تمد المسلم بطاقة روحية عظيمة، تزيل عنه كرب الحياة وهمومها، وتغمره بشعور عظيم من الأمن والطمأنينة والسعادة^(١).

٢- والحج يربي المسلم على كثير من الخلال الحميدة، والخلق النبيل، والسلوك الطيب، كالتواضع، وخدمة الآخرين، وحب الغير، والعمل على إشاعة روح الإيثار بين الجماعة^(٢).

٣- وفي الحج تدريب للإنسان على ضبط النفس، والتحكم في شهواتها واندفاعاتها، إذ ينتزه الحاج وهو محرم عن مباشرة النساء، وعن الجدال والخصام والشحناء والسباب، وعن المعاصي، وكل ما نهى الله عنه، وفي هذا تدريب للإنسان على السلوك المهدب، وعلى معاملة الناس بالحسنى. يقول الله تعالى: **اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ اَلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي اَلْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اَللّٰهُ وَتَزَوَّدُوا فَاِنَّ خَيْرَ اَلرَّادِ اَلتَّقْوٰى وَاتَّقُوْنَ** **يَتَأْوَلِي اَلْاَلْبَابِ** ﴿٣٧﴾^(٣).

(فلا رفث: أي لا جماع، ولا كلمة من أسباب الجماع. والرفث كلمة جامعة لما يريد الرجل من أهله. وأما فلا فسوق: فإذا نهى عن الجماع كله فالفسوق داخل فيه، ولكن المعنى-والله أعلم- ولا فسوق: أي لا يخرج عن شيء، من أمر الحج، وقالوا في قوله

(1) انظر: رمضان، الشخصية السوية بين الإسلام وعلم النفس، ص ١٢١ .

(2) انظر: عيسى، العقيدة الإسلامية سفينة النجاة، ص ٤٤٢ .

(3) البقرة: ١٩٧ .

ولا جدال في الحج: أي لا ينبغي للرجل أن يجادل أخاه فيخرجه الجدال إلى ما لا ينبغي. تعظيماً لأمر الحج^(١).

وتشير هذه الآية إلى أن المرء حينما يدخل في أعمال الحج، يجب عليه أن يعيش في جو من العفاف والأدب العالي، فلا يتدلى إلى رفت، ولا يميل إلى فسوق، ولا ينطق بكلمة طائشة، أو ينظر نظرة فاحشة^(٢).

فالحج على هذا تدريب عملي يسعى لتحقيق أمن المجتمع، وبالتالي أمن أفرادهِ وطمأنينتهم في أنفسهم، حيث إن الإسلام يسد في الحج جميع الطرق المؤدية إلى الخصام أو زعزعة الأمن والسلام، ويبعد المؤمن عن جو الجدل والمراء، والمنازعات، ليتفرغ وليتجرد لله رب العالمين.

إن من فضل الله على الأمة الإسلامية، أن جعل لها منافذ لتطهير النفس وتركيتها، حتى تنال رضا الله، وتتم بثوابه. والحج المبرور من النوافذ الكبرى لها.

وليس عسيراً على الإنسان أن يخلص وجهه لله في أيام معدودات، يصبح الإنسان بعدها من البراءة والطهر، كيوم ولدته أمه، خالصاً من الدنس، مبرأً من الآثام.

لكن هذه البراءة، وهذا الطهر، يجب أن يستمر بعد الحج، ويجب أن يدوما مدى الحياة، والعهد الذي عاهد الله عليه من الإخلاص والتقوى يجب عليه أن يلتزمه طيلة حياته.

فإذا تزكى المسلم بالحج، ثم حافظ على هذه التزكية بعد الحج، فإنه ينعم بالأمن النفسي، وينال السعادة الحقة، إنه ينال سعادة الدنيا، ذلك أن الله سبحانه وتعالى، كفل لمن انضوى تحت لوائه، واهتدى بهديه واتقاه، طيب الحياة، يقول سبحانه: **مَنْ عَمِلَ**

(1) الزجاج، أبو اسحاق (ت ٣١١هـ)، معاني القرآن وإعرابه، تحقيق عبد الجليل شلبي، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٨٨م، ج ١/ص ٢٦٩.

(2) انظر: سيد سابق، إسلامنا، ص ١٢٦.

صَلِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَظْرِيَنَّهٗمُ أَجْرَهُمُ
بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٧٧﴾^(١).

وقد تكفل الله بإخراج المتقي من كل ما يصادفه من المآزق، وبأن يرزقه من حيث يدرى أو لا يدرى، قال تعالى: **ا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢١٦﴾ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴿٢١٧﴾**^(٢).

وينال سعادة الآخرة، لأن الذي يحافظ على حجه، فيتقي الله ويداوم على طاعته، فإن له الأجر العظيم في الآخرة،^(٣) قال تعالى: **ا إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ﴿٢١٨﴾ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٢١٩﴾**^(٤).

(١) النمل: ٩٧.

(٢) الطلاق: ٢-٣.

(٣) انظر: محمود عبد الحليم، الحج المبرور- أحكام وأسرار، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، ١٩٩٩م، ص ١٢٢.

(٤) الدخان: ٥١-٥٢.

قال الله تعالى: اَلَّذِينَ وَاٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ

تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ﴿٢٨﴾ (١).

يقول الشهيد سيد قطب - رحمه الله تعالى -: (تطمئن - القلوب - بإحساسها بالصلة بالله، والأنس بجواره، والأمن في جانبه وفي حماه. تطمئن من قلق الوحدة، وحيرة الطريق، بإدراك الحكمة في الخلق والمبدأ والمصير...)

ذلك الاطمئنان بذكر الله في قلوب المؤمنين، حقيقة عميقة يعرفها الذين خالطت بشاشة الإيمان قلوبهم، فاتصلت بالله، يعرفونها ولا يملكون بالكلمات أن ينقلوها إلى الآخرين الذين لم يعرفوها، لأنها لا تنتقل بالكلمات، إنما تسري في القلب، فيستروحها، ويهش لها، ويندى بها، ويستريح إليها، ويستشعر الطمأنينة والسلام، ويحس أنه في هذا الوجود ليس مفرداً بلا أنيس، فكل ما حوله صديق، إذ كل ما حوله من صنع الله الذي هو في حماه) (٢).

إن ذكر الله طريق عظيم، لأنه يربط العبد بربه بعروة وثقى، ويملأ القلب سكينه، وطمأنينه، وأماناً.

والذكر المقصود هو ذكر القلب قبل اللسان، فإذا ذكر العبد ربه بقلبه، انعكس ذلك على جوارحه، فإذا باللسان يذكر الله فلا ينطق إلا خيراً، والعين تذكر الله فلا تنظر إلى حرام، والأذن تذكر الله، فلا تسمع إلى ما يغضب الله، واليد تذكر الله، فلا تتحرك إلى شر

(1) الرعد: ٢٨.

(2) قطب، في ظلال القرآن، ج ٤/ص ٢٠٦٠ (بتصرف).

أو إثم، والرجل كذلك، بل العقل لا يفكر في شيء حرام، والقلب لا يخطر به إلا كل خير^(١).

وكلما ذكرت الله باسم من أسمائه، أو صفة من صفاته، ترك ذلك أثراً، وانطباعاً خاصاً في النفس والقلب، وزاداً للروح يسمو بصاحبه، ويسمو كلما ازداد ذكره لله، وتعلو منزلته عند الله. أما الغافل عن ذكر الله، فيتعرض لوسوسة الشيطان الذي يذكره بالمعاصي والشهوات والآثام وسيئ الأعمال، ويظل يهبط به، ويهبط إلى أسفل سافلين، ويصدق فيه قول الله تعالى: **أُولَئِكَ كَالْأَنْعَمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْعَافِلُونَ** ﴿٣٦﴾^(٢)،^(٣).

إن ذكر الله يغذي روح المسلم وعقله بعظمة الله وقدرته، وذلك حين يعمل عقله بالتفكير في أسماء الله وصفاته العظيمة التي تظهر آثارها جلية في عظمة هذا الكون، ودقة صنعه، مما يغذي ذلك عقله، ويملاً قلبه خشية وتقديساً لذات الله، ويقوي ذلك بدنه على الطاعة، فيقبل عليها بجد ونشاط، ونفس راضية مطمئنة^(٤).

لأجل ذلك اعتنى القرآن بالذكر، وحث المسلمين على المداومة عليه في جميع أوقاتهم، وفي كل أمورهم، فقال تعالى: **إِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ** ﴿٥﴾، وأن لا يشغلهم انصرافهم إلى تحصيل أرزاقهم، وجمع الأموال، وعنايتهم بشؤون أولادهم، والتفاخر بهم عن ذكر الله - عز وجل - لمدى حاجتهم إليه في

(1) انظر: مشهور، مصطفى، زاد على الطريق، دار الأرقم، عمان، ١٩٨٣م، ص ١٣٠.

(2) الأعراف: ١٧٩.

(3) انظر: مشهور، مصطفى، زاد على الطريق، ص ١٢٨.

(4) انظر: قطينة، آمال، أمراض النفس وعلاجها بالذكر، دار الحامد، عمان، الطبعة الأولى، ٢٠٠٣م، ص ١٨٧.

(5) النساء: ١٠٣.

حياتهم، في كل أمورهم، قال تعالى: **ا يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ ءَمْوَالُكُمْ وَلَا**
ءَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ ءَلَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿١﴾

ومواظبة المؤمن على ذكر الله تعالى بالتسبيح والاستغفار والدعاء وتلاوة القرآن،
تؤدي إلى تزكية نفسه وصفائها، وشعورها بالأمن والطمأنينة. قال تعالى: **ا فَاصْبِرْ عَلٰى**
مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ ءَانَايِ الَّا يَلِ ل فَسَبِّحْ
وَأَطْرَافِ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضٰى ﴿٢﴾، وقال تعالى: **ا وَنُنزِّلُ مِنَ الْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَءٌ**
وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّٰلِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴿٣﴾

فالمؤمن يحرص أن يكون لسانه رطباً بذكر الله، فهو يذكر الله عند طعامه
وشرابه ولباسه، ونومه ويقظته، وفي طريقه إلى العمل، وفي عمله، وفي كل أحواله. ولا
يسمح أن تمر به لحظات سهو أو لهو أو لغو، فما لم يكن مشغولاً بعمل أو عبادة، فهو
يشغل نفسه بذكر الله، فيستكثر من الحسنات، ويحظى بالطمأنينة ومعية الله تعالى.

(وحينما يداوم المسلم على ذكر الله تعالى، فإنه يشعر بأنه قريب من الله تعالى،
وأنه في حمايته ورعايته، ويبعث ذلك في نفسه الشعور بالثقة والقوة، والشعور بالأمن
والسعادة، قال تعالى: **ا فَاذْكُرُونِيْ اذْكُرْكُمْ وَاَشْكُرُوا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْا ﴿٤﴾** (٥).

(1) المنافقون: ٩.

(2) طه: ١٣٠.

(3) الإسراء: ٨٢.

(4) البقرة: ١٥٢.

(5) نجاتي، القرآن وعلم النفس، ص ٢٧٩.

ومن جهة أخرى فإن الإسلام يهدف إلى بناء نفس قوية سليمة، معافاة من أي مرض، كما يهدف إلى علاج النفس الإنسانية من عللها وأسقامها، لتبقى متمتعاً بالصحة والأمن النفسي.

لذلك فإن للذكر آثاراً نفسية جليلة، وثماراً حلوة، فهو يعين الإنسان على الصمود أمام الملمات والأزمات، وتجاوز العقبات، كما يعمل على تنقية القلب من الأدران التي تميته، كالحقد، والحسد، والغرور، وغيرها. ويصرف عنه وساوس الشيطان، فيتركه قلباً نقياً نظيفاً مليئاً بالحب والتسامح والتعاون، كما يجعل القلب عامراً بالأمن والطمأنينة.

ثم إنه بالذكر تزول المخاوف، لأن الذكر يملأ القلب أمناً، ويعلم يقيناً أنه في حماية الله، وأن الله لا بد حافظه وحاميه، وذلك تماماً ما بينه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم في قوله: (احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك...) (١) فمن يحفظ الله بذكره وطاعته، يحفظه الله في صحته وفي رزقه، وفي عقله، ويحفظه من كل مكروه وشر. وبذا تتبدد المخاوف، ويحل محلها الشعور بالأمان والاطمئنان، فيحيا الذاكر حياة هانئة مستقرة، بعيدة عن مشاعر القلق، والخوف، واليأس (٢).

وذكر الله، إذ يبعث في النفس الأمن والطمأنينة، فهو بلا شك علاج للقلق الذي يشعر به الإنسان حينما يجد نفسه ضعيفاً عاجزاً أمام ضغوط الحياة وأخطارها، لا سند له ولا معين، قال تعالى: **ا وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ**

يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ﴿٣٦﴾ (٣)، (٤).

(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، ج ٦، ص ٣٩٨، حديث رقم (٢٦٦٩).

(2) انظر: قطيبة، أمراض النفس وعلاجها بالذكر، ص ١٣١.

(3) طه: ١٢٤.

(4) انظر: نجاتي، القرآن وعلم النفس، ص ٢٨٠.

ذلك أن القلب الممتلئ بالخوف من الله، لا يجد صاحبه فيه مكاناً لأي خوف سواه، والخوف من غير الله، علاجه ذكر الله تعالى، الذي يسبغ الأمان والاطمئنان على حياة الإنسان، ويمتعه بصحة نفسية غامرة.

والذكر أنواع، وأفضله كلام القرآن الكريم، وقراءة القرآن فضلاً عما فيها من الأجر والثواب، فإنها تضيء على نفس الإنسان راحة وأمناً، (فالقرآن فيه من عطاء الله ما تحبه النفس البشرية، ويستميلها، إنه يخاطب ملكات خفية في النفس، تتفعل حينما نقرأ القرآن... ذلك لأن كل من يسمع القرآن سيد له تأثيراً وحلاوة)^(١).

ولا شك أن في القرآن طاقة روحية هائلة ذات تأثير بالغ الشأن في نفس الإنسان. فهو يهز وجدانه، ويرهف أحاسيسه ومشاعره، ويصقل روحه، ويوقظ إدراكه وتفكيره، ويجلي بصيرته، فإذا بالإنسان بعد أن يتعرض لتأثير القرآن يصبح إنساناً جديداً، كأنه خلق خلقاً جديداً^(٢).

وهناك دراسات عديدة^(٣) تبين مدى تأثير القرآن الكريم على أمن الإنسان النفسي. وقد أظهرت الدراسات أن مجرد الاستماع لآيات القرآن يؤثر في نفسية الإنسان، ويزيل عنه التوتر والاضطراب النفسي.

(ولقد ظهر من الدراسات المبدئية أن تأثير القرآن على التوتر يمكن أن يعزى إلى عاملين:

الأول: هو صوت القرآن الكريم في كلمات عربية، بغض النظر عما إذا كان المستمع قد فهمها أو لم يفهمها، وبغض النظر عن إيمان المستمع.

(1) الخراشي، أثر القرآن في الأمن النفسي، ص ١٢١.

(2) انظر: الخراشي، أثر القرآن في الأمن النفسي، ص ١٢٣.

(3) منها دراسة قامت بها عندليب أحمد، بعنوان: أثر سماع القرآن الكريم على مستوى الأمن النفسي لطالبات المرحلة الثانوية، وهي رسالة ماجستير، وقد بينت فيها أن الاستماع إلى القرآن يؤثر في أمن الإنسان النفسي، حيث أجرت فحصاً على (١٣٠) طالبة، وبينت النتائج صحة ذلك.

الثاني: هو معنى المقاطع القرآنية التي تليت، حتى ولو كانت مقتصرة على الترجمة الإنجليزية بدون الاستماع إلى الكلمات القرآنية باللغة العربية^(١).

إن القرآن الكريم له من التأثير على النفوس ما لا يوجد لكتاب آخر، فإذا أُقبلت على تلاوته النفوس صادقة، فإنه سيمدها بنور تهدي به في الظلمات، وتزداد به يقيناً، وهذا هو الفرق بين تلاوة المتدبر الذاكر، وبين تلاوة اللاهي الغافل. فإذا أردنا أن نعرف تلاواتنا ونتبصر بها، فلننظر إلى نتائجها ونهاياتها، فإذا هي أثرت في هذه النفوس، فأبت إلى رشدها، وأعرضت عن غيرها، وذكرت ما قامت به من عقوق، وذكرت ما عليها من حقوق لله وللناس، فأصلحت عقوقها، وأدت حقوقها، وزال ما فيها من شك وريب، وحاولت أن تصلح كل نقص وعيب، وهذا كله دليل وعلامة على زيادة الإيمان، كانت تلاوة المتدبر الذاكر^(٢).

وأخيراً، (فإن من أسباب السعادة، وانسراح الصدر، قراءة كتاب الله بتدبر وتمعن وتأمل، فإن الله وصف كتابه بأنه هدى ونور وشفاء لما في الصدور، ووصفه بأنه رحمة، قال تعالى: **يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ** ﴿٥٧﴾^(٣).

وقال أحد الصالحين: أحسست بغم لا يعلمه إلا الله، وبهم مقيم، فأخذت المصحف، وبقيت أتلو، فزال عني -والله- فجأة هذا الغم، وأبدلني الله سروراً وحبوراً مكان ذلك الكدر^(٤).
إن للقرآن سلطاناً على القلوب، وهيبة على الأرواح، وقوة مؤثرة فاعلة على النفوس^(٥).

(1) عبدالله، عندليب، ١٩٩٦م، أثر سماع القرآن الكريم على مستوى الأمن النفسي لطالبات المرحلة الثانوية، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، ص ١٣.

(2) انظر: عباس، خماسيات مختارة في تهذيب النفس الأمانة، ص ٨٩.

(3) يونس: ٥٧.

(4) القرني، لا تحزن، ص ٢٢٥.

(5) المرجع السابق، ص ٢٩٧.

٦- الدعاء:

هناك كثير من الأدعية التي تترك آثاراً طيبة على صحة المسلم النفسية، فالمسلم مدعو لأن يدعو ربه، مصداقاً لقوله تعالى: **ا وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ﴿١﴾** (١)، (٢).

وإن من أكبر الأسباب لانسراح الصدر، وطمانته، وشعوره بالأمن النفسي: الإكثار من ذكر الله والدعاء، فإن لذلك تأثيراً عجبياً على نفسية الإنسان.

وحقيقة الدعاء هي مناجاة الله تعالى لما يريد العبد من جلب منفعة أو دفع مضرة من المضار والبلاء أو المصائب التي تحل بالعبد، بالدعاء. فالدعاء سبب لذلك، كما أن الترس لرد السهم، والماء لخروج النبات من الأرض، فإن الدعاء سلاح المؤمن. فإذا كان العبد دائم الذكر والدعاء والتضرع إلى الله، فإن الله يحفظه من جميع المكاره (٣).

وكذلك فإن الدعاء عبادة، والإعراض عنه استكبار وجحود. ومن تفضل الله علينا أن يدعونا لدعائه، ويعدنا بالاستجابة. فعن النعمان بن البشير - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الدعاء هو العبادة) ثم قرأ: "وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين" (٤)، وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من لم يسأل الله يغضب عليه) (٥).

(١) غافر: ٦٠.

(٢) انظر: العيسوي، الإسلام والعلاج النفسي، ص ٢٣١.

(٣) انظر: موسى، رشاد وزميله، العلاج الديني للأمراض النفسية، دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، الطبعة

الأولى، ٢٠٠٠م، ص ٣٢.

(٤) رواه الترمذي في جامعه، ج ٥، ص ٢١١، حديث رقم (٢٩٦٩).

(٥) رواه الترمذي في جامعه، ج ٥، ص ٤٥٦، حديث رقم (٣٣٧٣).

ولا بد أن ينتبه إلى أن الدعاء ليس قولاً باللسان فحسب، إنما هو تضرع بالقلب، واستسلام لله. والإخبات والاستسلام يقتضيان أن يكون الداعي واقفاً عند حدود الله، مؤتمراً بما أمر به، منتهياً عما نهى عنه، ليكون قريباً من الله حتى يستجيب دعاءه^(١). فضلاً عن ذلك، فإن للدعاء آثاراً نفسية كبيرة، تعود على الفرد بالأمن والطمأنينة والثبات، منها:

١. إن الشعور بالذنب جراء اقتراف المعاصي، يجعل المسلم في خوف وقلق واضطراب، وينعكس ذلك على شخصيته وفاعليته في الحياة. ومن هنا كان (تحرير الإنسان من مشاعر الإثم والذنب، له قيمة كبيرة في العلاج النفسي، فكان لطلب المغفرة قيمة علاجية كبيرة، فالمؤمن يتربى في المدرسة الإسلامية على الخوف من ذنوبه، والرغبة في التخلص منها)^(٢).

فأبواب السماء دائماً مفتوحة أمام المسلم لكي يستغفر ربه، ويدعوه ويناجيه، ويتخلص من ذنوبه، ويظهر ذاته مما بها من الشوائب والرواسب الانفعالية، قال تعالى: **وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ** ﴿٣٦﴾^(٣).

٢. والمعروف أن الشعور بالحزن من المشاعر المؤلمة، والتي يزداد انتشارها في العصر الحاضر بصورة مزعجة، والاكنتاب إلى جانب كونه في مفهوم الطب النفسي الحديث مرضاً نفسياً وآخر عقلياً، فهو كذلك أحد الأعراض التي تصاحب كثيراً من الأمراض النفسية والعقلية. والدعاء الصالح يخلص صاحبه من إيلام الحزن، والغم، والهم، والكرب.

(1) انظر: جادو، عبد العزيز، الطريق إلى علم النور والحق في ضوء علم النفس الحديث، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، ٢٠٠٠م، ص ٧٧.
(2) العيسوي، الإسلام والعلاج النفسي، ص ٢٣٢.
(3) البقرة: ١٨٦.

والرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أبناء أمته أدعية تزيل
الهم والكرب، منها قوله عليه الصلاة والسلام: "لا إله إلا الله العظيم
الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب
السموات ورب الأرض رب العرش العظيم"^(١).

٣. يعلم المؤمن أن الدعاء سبب في رفع البلاء والمحن، فإذا وقع في
محنة يصعب الخلاص منها، فإنه يتوجه بقلب خاشع خاضع إلى الله يدعو،
ويتضرع إليه، فينشرح صدره، وتزيد ثقته بنفسه، فيصبر على ما أصابه،
ويعمل جاهداً على رفع الضر عنه، متوكلاً على الله، ومستعيناً به. ومثل هذا
المؤمن يكون أكثر الناس شعوراً بالرضا والأمن النفسي.

إن الأدعية المتلوة في القرآن، والواردة في السنة المطهرة
كثيرة ومتعددة، وتتناول جميع مظاهر حياة الفرد، ومختلف أنشطته.
فهي تقال في الليل والنهار، وفي أثناء السفر والحج، وعند تناول
الطعام، وقبل الصلاة وبعدها، وفي حالة الصحة والمرض، وعند
النكاح، وعند الكرب والخوف، وفي حالة الوحشة، ونزول الكوارث،
وفي الجهاد، وعند الغضب...^(١)

ومحافظة الإنسان على تلك الأدعية، بترديدها صباحاً ومساءً، وعند الحاجة،
يشعره بمعية الله وحفظه له، مما يكسبه بذلك سكينة وأمناً مستمرين.

(١) رواه مسلم في صحيحه، ج٤، ص٢٠٩٢، حديث رقم (٢٧٣٠).

المبحث الثالث

تطبيق الشريعة الإسلامية

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: مميزات الشريعة الإسلامية

المطلب الثاني: أثر تطبيق الشريعة الإسلامية في تحقيق الأمن النفسي

(1) انظر: العيسوي، الإسلام والعلاج النفسي، ص ٢٤٧.

المطلب الأول: مميزات الشريعة الإسلامية

إن الشريعة الإسلامية تعني: كل ما شرعه الله تعالى لتنظيم الحياة البشرية، وهذا يتمثل في أصول الاعتقاد، وأصول الحكم، وأصول الأخلاق، وأصول السلوك، وأصول المعرفة أيضاً^(١).

والشريعة الإسلامية هي شريعة الله، أنزلها لإسعاد البشرية، بإصلاحها وتقويم أخلاقها وسلوكها، فالغاية التي من أجلها وجدت الشريعة، هي أن تؤسس نظام الحياة الإنسانية على المعروفات، وتطهره من المنكرات.

والشريعة لا تكتفي بأن تعدد المعروفات والمنكرات، وتعرضها على الناس في صورة قائمة، بل إنها لترسم لهم خطة الحياة من أولها إلى آخرها على وجه يقيم بنائها على الحسنات، وينمي فيها المكارم، ويحول دون أن تشتبك في تشييدها أو تدخل في نظامها المنكرات والردائل^(٢).

فالشريعة الإسلامية جاءت لما فيه صلاح البشر في العاجل والآجل، أي في حاضر الأمور وعواقبها. وليس المراد بالآجل أمور الآخرة، لأن الشرائع لا تحدد للناس سيرهم في الآخرة، ولكن الآخرة جعلها الله جزاء على الأحوال التي عليها في الدنيا، وإنما أريد أن من التكاليف ما قد يبدو فيه حرج، وإضرار للمكافئين، وتقويت مصالح عليهم، كتحريم شرب الخمر، وتحريم بيعها، ولكن المتدبر إذا تدبر في تلك التشريعات ظهرت له مصالحها في عواقب الأمور^(٣).

إن المقصد العام من الشريعة الإسلامية، هو حفظ نظام الأمة، واستدامة صلاحه بصلاح المهيمين عليه، وهو نوع الإنسان. ويشمل صلاحه، صلاح عقله، وصلاح عمله،

(1) انظر: حوى، الإسلام، ج ١/ ص ٦٤.

(2) انظر: المودودي، أبو الأعلى، نظرية الإسلام وهدية في السياسة والقانون، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٦٩ ص ١٥٤.

(3) انظر: ابن عاشور، محمد، مقاصد الشريعة الإسلامية، الشركة التونسية للتوزيع، ١٩٧٨م، ص ١٣.

وصلاح ما بين يديه من موجودات العالم الذي يعيش فيه. قال الله تعالى مخاطباً هذه الأمة، ومحذراً من الفساد: **ا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا** ﴿١﴾ وقال تعالى: **ا فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ** ﴿٢﴾ **ا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَرَهُمْ** ﴿٣﴾، وقال تعالى: **ا وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ** ﴿٤﴾.

فهذه الآيات تدل على أن مقصد الشريعة وغايتها الإصلاح، وإزالة الفساد، وذلك في تصاريح أعمال الناس^(٤)، مما يؤدي إلى استقرار المجتمع، وشعور الفرد فيه بالأمن النفسي.

لقد جاء الإسلام بتعاليمه السمحة، ومبادئه القويمة، ومقاصده الكريمة، ليحفظ على الناس دينهم، ويوفر كرامتهم، ويصون لهم حقوقهم، ويرشدهم إلى ما ينفعهم في دينهم، ودنياهم.

وقد تميز الإسلام، وتميزت شريعته عن الشرائع الأخرى - فضلاً عما ذكر من تفرد الإسلام بمقاصده السامية وغاياته - بعدة مميزات، أجمل بعضها فيما يلي.

مميزات الشريعة الإسلامية:

١ - أنها من عند الله تعالى.

إن المنهج الذي رسمه الإسلام للوصول إلى غاياته وأهدافه، منهج رباني خالص، لأن مصدره وحي الله تعالى إلى خاتم رسله محمد صلى الله عليه وسلم^(٥). يقول

(1) الأعراف: ٥٦.

(2) محمد: ٢٢-٢٣.

(3) البقرة: ٢٠٥.

(4) انظر: ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص ٦٣.

(5) انظر: القرضاوي، الخصائص العامة للإسلام، ص ٣٦.

الله تعالى: **إِيْتَايْهَا النَّاسُ قَدْ جَاؤُكُمْ بُرْهَنٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا**

مُهِينًا ﴿١﴾. ويترتب على كون الإسلام من عند الله: كماله، وخلوه من معاني

النقص، والجهل والهوى والظلم، وذلك لأن صفات الصانع تظهر فيما يصنعه، ولما كان الله تعالى له الكمال المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله، ويستحيل في حقه خلاف ذلك، فإن أثر هذا الكمال يظهر في ما يشرعه الله من أحكام ومناهج وقواعد، وبالتالي لا بد أن يكون كاملاً. وهذا بخلاف ما يصنعه الإنسان ويشرعه، فإنه لا ينفك عن معاني النقص والهوى، والجهل والجور^(٢).

٢- تجمع بين مصالح الدنيا والآخرة.

خلق الله الإنسان ليعبده، ويخضع له، ولن تتأتى هذه العبادة إلا إذا عاش مستقراً آمناً، ولذا جعل الله الإنسان خليفته في الأرض، يعمرها، ويستثمرها لصالحه، كي تتحقق له حياة سعيدة، فيتمكن من حسن عبادة ربه، ويتعد عن معصية خالقه.

لهذا جاء الإسلام منظماً حياة الإنسان على هذه الأرض، معنياً برغدها، كما جاء داعياً إلى العمل للحياة الباقية، ففي القرآن دعوة إلى الاستفادة من الدنيا والتمتع بخيرها، كما قال تعالى: **اقْلُ مِنْ حَرَمِ زِينَةِ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ...** ﴿٣﴾.

ونجد -أيضاً- في تشريعنا السامي، تنظيمًا لجميع مناحي الحياة على مستوى الأفراد والأسرة والدولة. وبهذا يتبين أن شريعة الإسلام تجمع بين مصالح الدنيا والدين^(٤)، مما يجعل منها سبباً لأمن الإنسان واستقرار أحواله.

(1) النساء: ١٧٤.

(2) انظر: زيدان، أصول الدعوة، ص ٤٧.

(3) الأعراف: ٣٢.

(4) انظر: السالوس، علي وآخرون، دراسات في الثقافة الإسلامية، مكتبة الفلاح، الكويت، ص ٢٦٨.

٣- تتميز بالتيسير ونفي الحرج.

من رحمة الله على عباده أنه لم يحملهم من التكاليف ما يشق عليهم القيام به، وإنما طالبهم بما يقدرون عليه في يسر وسهولة، يقول جل شأنه: **إِلَّا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا**^(١)، ويقول سبحانه: **إِ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ**^(٢)، ويقول: **إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ**^(٣).

فالتيسير روح يسري في جسم الشريعة كلها، كما تسري العصاراة في أغصان الشجرة الحية، وهذا التيسير مبني على رعاية ضعف الإنسان، وكثرة أعبائه، وتعدد مشاغله، وضغط الحياة ومتطلباتها عليه. وشارع هذا الدين رحيم، لا يريد بعباده عنثاً ولا رهقاً، إنما يريد لهم الخير والسعادة، وصلاح الحال والمآل، في المعاش والمعاد^(٤).

٤- تكاليفها ذات غايات روحية ومادية.

إن تشريعات الإسلام لا تخدم جانباً من الإنسان على حساب الجانب الآخر، فالإنسان روح ومادة. وكثير من التشريعات الوضعية ركزت على جانب منها، وأهملت الجانب الآخر. فالرهينة تخدم الروح وتهمل الجسد، والماديون يعنون بالجسد ومطالبه وملذاته، ويهملون الروح.

ولكن شريعة الإسلام خدمت الجانبين معاً، عنيت بالروح، وعنيت بالجسد، فقد دعت إلى تهذيب النفس، وتركيتها، كما دعت إلى ما يصون الأبدان ويقويها^(٥).

(1) البقرة: ٢٨٦.

(2) البقرة: ١٨٥.

(3) المائدة: ٦.

(4) انظر: القرضاوي، الخصائص العامة للإسلام، ص ١٧٧.

(5) انظر: السالوس، دراسات في الثقافة الإسلامية، ص ٢٧٤.

٥- الجزاء في الشريعة دنيوي وأخروي.

أحكام الإسلام ليست إرشادات، ونصائح خالية من الثواب، والعقاب، إنها إرشادات ونصائح حقاً، ولكن لها ثواب حسن ينال الملتزم بها، ولها عقاب يصيب المخالف لها. (والأصل في أجزية الإسلام أنها في الآخرة لا في الدنيا، ولكن مقتضيات الحياة، وضرورة استقرار المجتمع، وتنظيم علاقات الأفراد على نحو واضح مؤثر، وضامن لحقوق الناس، كل ذلك دعا إلى أن يكون مع الجزاء الأخروي، جزاء دنيوي، تقوم به الدولة. ونطاق الجزاء في الإسلام واسع وشامل، شمول الإسلام لجميع شؤون الحياة، ومن ثم فأجزية الإسلام تتعلق بأمور العقيدة، والأخلاق، والعبادات، والمعاملات، فكل مخالفة لهذه الأمور لها جزاؤها في الآخرة، وقد يكون لها جزاء في الدنيا أيضاً^(١)).

٦- شمولها لجميع مناحي الحياة.

لقد جاء الإسلام شاملاً لجميع مناحي الحياة: الروحية، والخلقية، والمادية، ينظم علاقة الفرد بالمجتمع، وعلاقة المجتمع بالفرد، في السلم والحرب، وفي كل شأن من شؤون الحياة.

فالشريعة جاءت كاملة شاملة لجميع شؤون الحياة العقائدية، والسياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، في أعلى درجات التمام والكمال^(٢).

وعلى هذا فلا يمكن للمسلم أن يقول: إن هذا المجال لي، أنظم أموري كما أشاء بمعزل عن تنظيم الإسلام. إنه لا يجوز للمسلم أبداً أن يسمح لغير نظام الإسلام أن ينظم أي جانب من جوانب حياته، لأنه إن فعل ذلك دخل في نطاق معنى قول الله تعالى:

اَفْتُوْا مَنْوَنَ بَبْعُضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضِ مَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا

(1) زيدان، أصول الدعوة، ص ٦٩.

(2) انظر: الدقس، كامل، الدولة الإسلامية، دار الأرقم، عمان، الطبعة الأولى، ١٩٩٣م، ص ٢٦.

خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١﴾ (٢).

٧- أنها تنسجم مع الفطرة.

بل إن الدين الإسلامي هو الفطرة بذاتها، قال تعالى: **افْقِمُوا وَجْهَكُمْ لِلدِّينِ**

حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣﴾

ومعنى (فطرة الله): أي الزم فطرة الله^(٤). ووصف الإسلام بأنه (دين الفطرة)

معناه: (أن الأصول التي جاء بها الإسلام هي من الفطرة)^(٥).

٨- توفق بين الفردية والجماعية.

إن هذه الشريعة السامية تراعي مصالح الناس جميعاً، وتتوخى العدل والمساواة

بين أفراد المجتمع، وتحرص على تنظيم الحياة الخاصة والعامة.

فالإنسان قد خلقه الله بنزعتين متباينتين: نزعة فردية، تجعله يحب نفسه،

ويتمنى أن يحوز كل شيء لذاته. ونزعة جماعية، تجعله يميل نحو الجماعة، ويحب

العيش معها. ولقد عجزت التشريعات الوضعية عن التوفيق بين النزعتين، فعمدت إلى

تغليب نزعة على أخرى.

(1) البقرة: ٨٥.

(2) انظر: زيدان، أصول الدعوة، ص ٥٢.

(3) الروم: ٣٠.

(4) تفسير الرازي، ج ٩/ ص ٩٨.

(5) ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص ٥٨.

أما في الإسلام، فقد قوى تشريعه في الإنسان النزعة الفردية، وقوى كذلك النزعة الجماعية، ولم يهمل أي واحدة منهما، وربط بينهما برباط العقيدة.

فالإنسان له كيانه، إذ أنه مسؤول مسؤولية شخصية عن أعماله، قال تعالى:

اَكُلْ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينًا ﴿٣٨﴾^(١). وقال تعالى أيضاً: ا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ

أُخْرَىٰ ﴿٢﴾^(٢). وله الحق كذلك في أن يمتلك من المال ما يشاء بالطرق الحلال، بشرط

عدم استغلال الآخرين. لكن عليه دفع زكاة هذا المال، حقاً واجباً للفقراء، وللمصالح العامة^(٣).

وبذلك يشعر الإنسان بقيمته، وتتمو مواهبه، ويستثمر قدراته بما يعود بالمصلحة

عليه وعلى مجتمعه.

هذه بعض مميزات الشريعة الإسلامية الغراء، ومما لا شك فيه أن التزام هذه

الشريعة في واقع الحياة، يحقق للفرد أمنه النفسي، وللمجتمع استقراره وثباته.

(1) المدثر: ٣٨.

(2) الأنعام: ١٦٤.

(3) انظر: السالوس، دراسات في الثقافة الإسلامية، ص ٢٧٥.

المطلب الثاني: أثر تطبيق الشريعة الإسلامية في تحقيق الأمن النفسي.

الشريعة الإسلامية ما جاءت إلا لتحقيق أهداف وغايات سامية، وذلك من خلال تكاليفها وتعاليمها، لتلتقي في هدف واحد وغاية واحدة، يطمح إليها كل إنسان، وهي حيازة الأمن والسكينة، والعيش بسعادة وراحة في هذه الحياة.

وعلى ذلك فالشريعة الإسلامية نعمة عظيمة، لا تدانيها أية نعمة في الوجود. وقد امتن الله بها على المؤمنين، حيث قال: **اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا** ﴿١﴾.

يقول سيد قطب - رحمه الله تعالى -: (ويقف المؤمن أمام إتمام نعمة الله على المؤمنين، بإكمال هذا الدين، وهي النعمة التامة الضخمة الهائلة، النعمة التي تمثل مولد الإنسان في الحقيقة، كما تمثل نشأته واكتماله. فالإنسان لا وجود له قبل أن يعرف إلهه، كما يعرفه هذا الدين له.

إن معرفة الإنسان بالحقائق الكبرى، كما صورها له الدين، هي بدء مولد الإنسان) (٢).

وشريعة هذا الدين - والتي تميزت بمميزات ذكرت بعضها سابقاً - إن طبقت في واقع الحياة، فإنها تعطي نتائج إيجابية كبيرة للفرد والمجتمع. فبتطبيق شرع الله يتحقق الاستقرار للأمة، وترسو حياتها على دعائم ثابتة لا تهن، ولا تتزلزل، لأنها من صنع الله ووحى السماء.

(1) المائدة: ٣.

(2) سيد قطب، في ظلال القرآن، ج ٢/ ص ٨٤٣.

كما أنه بتطبيق شرع الله، تتوحد الأمة وتتعاون، وتوثق عرا الأخوة فيما بينها، وتحيي روح الحب فيما بين أفرادها وجماعاته، وتسلم من التسلط، والبغي والعلو في الأرض.

فالإسلام يعلن الأخوة مبدئاً، وينادي بها فريضة ترتقي إلى درجة العقيدة، الأخوة بين المؤمنين أولاً، وبين الناس كلهم ثانياً، يقول الله تعالى: **إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ** ﴿١﴾، ويقول تعالى مخاطباً الناس كلهم: **يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا...** ﴿٢﴾.

ومن نتائج تطبيق شرع الله تعالى -أيضاً- جمع الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها على دين واحد، وشرع واحد^(٣).

ومن الجدير بالذكر في هذا المقام، أنه لا يتصور أن يتم تطبيق شرع الله في جميع مناحي الحياة، وقيام مجتمع مسلم بكل مقوماته وخصائصه إلا بوجود دولة تحرسه، وحكم إسلامي يراعاه وينفذه.

فالدولة في الإسلام (موضوعه لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا)^(٤)، فهي تحمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدينيوية الراجعة إليها^(٥).

(١) الحجرات: ١٠.

(٢) الحجرات: ١٣.

(٣) انظر: القرضاوي، الحل الإسلامي فريضة وضرورة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٧٤م.

(٤) الماوردي، علي (ت ٤٥٠هـ)، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٨٥م، ص ٥.

(٥) ابن خلدون، عبد الرحمن (ت ٨٠٨هـ)، مقدمة ابن خلدون، دار ومكتبة الهلال للطباعة والنشر، بيروت،

١٩٨٣م، ص ١٣١.

والسبب في أن الإسلام وتشريعاته بحاجة إلى دولة، وإلى حكم، حتى تؤتي الشريعة ثمارها، يرجع إلى عدة أمور، منها:

أولاً: لحماية عقائده، وتثبيتها، وإزاحة كل ما يشوه جمالها، ويطمس نورها.

وثانياً: لإقامة شعائره وعباداته، والإعانة عليها، فإن عبادات الإسلام لا يمكن أن تؤدي حق أدائها إلا بالأمن، والأمن لا يكون إلا بدولة ترعاه، وتقوم عليه.

ثالثاً: لغرس آدابه وأخلاقه في أنفس أبنائه، والناشئة خاصة.

رابعاً: ثم هناك التشريعات والقوانين التي جاء بها الإسلام، لينظم بها جوانب هامة من المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، كقوانين الأسرة، والميراث، والنفقات، والأحوال الشخصية، وكتحريم الربا، والقمار، والخمر، والاحتكار، وكقطع يد السارق، وجلد الزاني والقاذف، وشارب الخمر، والقصاص من القاتل العمد...

من الذي يقوم على تنفيذ هذه التشريعات، ونقلها من نصوص نظرية إلى واقع تطبيقي إلا الدولة.

من الذي يرفع الحقوق، ويحرس القوانين، ويقيم الحدود، ويحفظ الأمن إلا الدولة^(١).

لا بد من قوة الحديد بجانب هداية الكتاب والميزان، كما قال تعالى: **الْقَدْرُ**

أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا

الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ ﴿٢﴾.

(1) انظر: القرضاوي، الحل الإسلامي، ص ٩٠ وما بعدها.

(2) الحديد: ٢٥.

قال ابن تيمية- رحمه الله تعالى:- (فمن عدل عن الكتاب، قوم بالحديد، ولهذا كان قوام الدين بالمصحف والسيف) (١).

خامساً: وأخيراً، هناك فريضة الجهاد، لحماية دعوة الإسلام، وأرض الإسلام، وتبليغ الإسلام إلى العالمين، **اِحْتَى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ** (٢).

إن رسالة الدولة هي رسالة الإسلام ذاتها، فالدولة هي التي تترجم أحكام الدين، وتقوم بتطبيقها وتنفيذها، بما يكفل سعادة المسلمين في الدنيا والآخرة، وسلامة الدين والدنيا معاً.

إن هذا التلازم والتلاحم بين الدين والدولة، هو جزء من خصائص الإسلام، ومزاياه، فالدين والدنيا متلازمان، والإسلام جاء لإصلاح شؤون الناس بإصلاح دينهم ودنياهم (٣).

والأمن، بمعناه الشامل، لا يمكن تلمسه دون وجود دولة، السيادة فيها للوحي، لأن الأرض لا تصلح إلا بالوحي، والوحي بلا أرض ودولة، يظل مجرد نصوص عائمة. صحيح أن الإسلام لم يجعل الدولة أصلاً من أصوله الاعتقادية، ولا ركناً من أركانه، ولا شعيرة من شعائر عباداته الثابتة، إلا أن ما فرضه الإسلام على المسلمين من فرائض وواجبات، لا يمكن الوفاء بها دون وجود حكم ودولة تأخذ بها، وتعمل على تنفيذها، فرعاية المصالح الإسلامية على النحو الذي يجلب النفع، ويمنع الضرر، وتنفيذ وإقامة فريضة الشورى والقيام بفريضة الدعوة، وحماية حريتها، والجهاد في سبيل الله،

(1) ابن تيمية، أحمد، ت (٧٢٨هـ)، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، تحقيق محمد أيمن الشيراوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ص ٣٢.

(2) الأنفال: ٣٩.

(3) انظر: الدقس، الدولة الإسلامية، ص ٩٣.

كل ذلك، وغيره أكثر، لا يمكن الوفاء به في غياب الدولة الإسلامية^(١)، (وما لا يتوصل إلى الواجب إلا به، فهو واجب)^(٢).

إن الشريعة الإسلامية باعتبارها مبدءاً للدولة والمجتمع والحياة، جعلت الدولة والحكم جزءاً منها، وأمرت المسلمين بأن يقيموا الدولة والحكم، وأن يحكموا بأحكام الإسلام. وقد نزلت عشرات الآيات في القرآن الكريم تأمر المسلمين بتطبيق شرع الله، وإقامة حكم الله في الأرض، من ذلك قوله تعالى: **فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءُوكَ مِنَ الْحَقِّ**^(٣)، وقوله تعالى - أيضاً - : قال تعالى: **وَأَنْ أَحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرَهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ**^(٤)، وغير ذلك من الآيات الكثيرة.

ثم إن تطبيق الدولة للشريعة الإسلامية، فضلاً عن وجوبه، يوفر الأمن لكل آحاد الأمة، حتى يعيش الناس في أمن وسلام على دينهم، وأرواحهم، وعقولهم وأعراضهم، وأموالهم، وينصرف كل فرد إلى سبيل عيشه مطمئن البال وهذه من أهم واجبات الدولة الإسلامية^(٥).

العقوبات الشرعية وأثرها في الأمن:

لقد خلق الله عز وجل الإنسان، وأودع فيه من الغرائز ما يحمله على العدوان على إخوانه، وعلى أموالهم. فحب السيطرة، وحب التملك يدفعانه إلى البطش بالضعفاء، وسلب أموال الآخرين.

(1) انظر: المبارك، محمد، نظام الإسلام: الحكم والدولة، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٩٨٠م، ص ٨٨-٨٩.

(2) الغزالي، المستصفي من علم الأصول، ج ١/ ص ١٧٩.

(3) المائدة: ٤٨.

(4) المائدة: ٤٩.

(5) انظر: أبو عيد، عارف، وظيفة الحاكم في الدولة الإسلامية، دار الأرقم، الكويت، الطبعة الأولى، ١٩٨٥، ص ١٧٧.

وفي مقابل ذلك شرع الله من العبادات، والقواعد الأخلاقية ما يهذب هذا السلوك، ويقاوم نزعة الشر في الإنسان. حيث بين بالتفصيل في القرآن الكريم، حرمة الاعتداء على الأنفس، أو الأعراض، أو الأموال، وتوعد فاعلي ذلك بالويل والثبور، والعذاب الأليم في الآخرة، على صورة تثير في النفوس شدة الخوف من الإقدام على شيء منها.

ولكن البشر - كما خلقهم الله - متفاوتون، فمنهم من تردعه الموعظة، وتكفه عن العدوان على نفس أو مال، ومنهم صنف آخر لا يردع إلا بالعذاب، ولا يزره إلا العقاب الدنيوي.

وليس هناك شك في أن الجماعة التي تعيش آمنة على نفسها وأعراضها وأموالها، ستصرف جهود أبنائها إلى البناء، الذي يعود على الفرد بالخير، وعلى الأمة بالسعادة، أما الجماعة التي تعيش غير آمنة، فإنها تفني أبنائها، وتفرغ كل طاقتهم في الحروب وويلاتها، مما يعود على الفرد بالشقاء، وعلى الأمة بالضعف، على نحو يغري بها الغزاة الطامعين، فيكون مصيرها الذل والهوان^(١).

ولخير البشرية وأمنها، شرع الله عقوبات، تروع ذوي النفوس الشريرة، وترد الأقوياء أن يبطشوا بالضعفاء، فتجعل كل فرد في الأمة يعيش آمناً، ويزاول نشاطه حسب قدرته، ليسير بجماعته في ركب السعادة والرفاه.

وليس المقصود بالعقوبات - كما يرجف المبطلون - هو تعذيب الناس أو تشويههم، وإنما الهدف الأسمى هو حفظ الأصول الخمسة: الدين والنفس والعقل والعرض والمال.

(ولقد أثبت نظام العقوبات الإسلامي فاعليته وواقعيته في القضاء على كثير من مظاهر الانحراف عبر التاريخ الإسلامي كله، بينما أخفق نظام العقوبات الغربي في الوصول إلى هذا الهدف في العصر الحديث، إذ انحدرت المجتمعات الغربية في ظل ذلك

(1) انظر: السالوس، دراسات في الثقافة الإسلامية، ص ٣٠٢.

النظام إلى حضيض الإباحية، وانتشار عشرات الأمراض الجنسية، وامتلاء سجونها بالصوص، والمنحرفين والقتلة، الذين لم يردعهم النظام المذكور عن تكرار الانحرافات بعد الخروج مرات كثيرة^(١).

لذلك فإن الزواجر والعقوبات والحدود، ما هي إلا إصلاح لحال الناس، وحفظ لنظام الأمة. وليس يحفظ نظامها إلا بسد ثلمات الهرج والفتن والاعتداء، وإن ذلك لا يكون واقعاً موقعه إلا إذا تولته الشريعة، ونفذته الحكومة، وإلا لم يزدد الناس بدفع الشر إلا شراً، كما أشار إليه قوله تعالى " وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا " ^(٢)، وقد قال الله تعالى: " وَأَنْ أَحْكَمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ " ^(٣)، ومن جملة حكم الجاهلية، تولي المجني عليه الانتقام^(٤)، لما في ذلك من الفساد والإسراف في القتل، وبالتالي انعدام الأمن في المجتمع.

فالعقوبات الشرعية يراد بها - كما تقدم ذكره - حماية المقومات الضرورية لحياة الإنسان، الإنسان الذي صوره الله بيديه، وكرمه وفضله على كثير ممن خلق تفضيلاً: - فإزاء حرمة الدين: حد الردة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه"^(٥).

(1) عبد الحميد، محسن، منهج التغيير الاجتماعي في الإسلام، مطبعة الزمان، بغداد، ١٩٨٦م. ص ١٠٩.

(2) الإسراء: ٣٣.

(3) المائدة: ٤٩.

(4) انظر: ابن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ص ٢٠٥.

(5) أخرجه البخاري في صحيحه، ج ٦/ص ٢٥٣٧، حديث رقم (٦٥٢٤).

- وإزاء حرمة النفس: حد القتل أو القصاص، قال تعالى: **ا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾** ^(١)، وقال تعالى: **ا وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ﴿٢﴾** ^(٢).

- وإزاء حرمة العقل: حد الخمر، عن أنس بن مالك- رضي الله عنه- أن نبي الله صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجريد والنعال ثم جلد أبو بكر أربعين، فلما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى، قال ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أرى أن تجعلها كأخف الحدود، قال فجلد عمر ثمانين ^(٣).

- وإزاء حرمة العرض: حد الزنا أو القذف، قال تعالى مبيناً حد الزنا: **ا الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ﴿٤﴾** ^(٤)، أما حد القذف فقد قال تعالى فيه: **ا وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ ﴿٥﴾** ^(٥).

- وإزاء حرمة المال: حد السرقة، قال تعالى: **ا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوهُمَا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦﴾** ^(٦).

- وأما الحرابة، فهي انتهاك لحرمة المجتمع كلها، ومن هنا كان التغليب في حدها فوق كل ما عداها، قال تعالى: **ا إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُجَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ**

(1) البقرة: ١٧٩.

(2) الإسراء: ٣٣.

(3) أخرجه مسلم في صحيحه، ج ٣/ص ١٣٣١، حديث رقم (١٧٠٦).

(4) النور: ٢.

(5) النور: ٤.

(6) المائدة: ٣٨.

فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾^(١).

(وإذا أمن الفرد على دينه ونفسه، وسلم له عقله وعرضه، وحفظ له ماله، فقد جمعت أطراف الأمن كلها له.

وإذا أمن المجتمع من الخارجين عليه، ممن يسمون في عصرنا (مخلفين بالأمن العام)، فقد تهيأ مناخ صالح يتنفس فيه الأفراد حرياتهم، وينعمون بالطمأنينة والأمان، فتنتلق الطاقات في ميادين العمل المنتج، وقد وقفت من ورائها دوافع قوية، منشؤها توافر مقومات الحياة، التي وضع نظام الحدود لصيانتها، والحفاظ عليها)^(٢).

ويظهر جلياً، مما سبق، أن لإقامة الحدود والعقوبات الشرعية، فوائد دنيوية وأخروية.

أما الفوائد الدنيوية، فمنها أنها تعود على الأمة، أفرادها وهيئتها الاجتماعية بالأمن والطمأنينة، وتحفظ الدماء، وتحققها أن تسفك، وتمنع الحياة أن تهدر، وتصون الأعراض أن تنتهك، والأنساب أن تختلط، والأموال أن تضيع أو تؤكل بالباطل، والعقول أن تختل أو تعتل، والدين أن يتخذ سخرية أو هزواً.

(1) المائدة: ٣٣-٣٤.

(2) الذهبي، محمد، أثر إقامة الحدود في استقرار المجتمع، شركة الأمل للطباعة والنشر، القاهرة، الطبعة الثانية، ١٩٨٦م، ص ٢٩.

ويترتب على قلة الجرائم أو تركها وتجنبها، أن يسود الأمن، وتطمئن النفوس، فتتصرف إلى العمل المثمر والإنتاج، الذي ينشر الرخاء في ربوع الأمة. وأما الفوائد الأخروية، فرضوان الله ومثوبته، لأنها طاعة وعبادة^(١).

وأخيراً، (فإن الإسلام دين هداية، وسيادة، وسياسة، وحكم، لأن ما جاء به من إصلاح البشر في جميع شؤونهم الدينية، ومصالحهم الاجتماعية، والقضائية، يتوقف على السيادة والقوة والحكم بالعدل، وإقامة الحق، والاستعداد لحماية الدين والدولة)^(٢).

إنه لن يتأتى للنفوس تزكية في غير البيئة الإسلامية الآمنة، المطبقة لشريعة الله، ففي رحابها تستقر النفس وتطمئن، فلا ترتاع بأحد يمكر بها، ولا ترتاب في نفوس من حولها^(٣).

إن قانون الإسلام المطبق في الأرض، هو الذي تحتاج إليه البشرية لتتعم بالأمن والهدوء، ولتحس بمعنى الكرامة البشرية- المفقودة- التي أكرمها بها رب البرية سبحانه وتعالى.

(1) انظر: عيد، الغزالي، أثر تطبيق الحدود في المجتمع، من البحوث المقدمة لمؤتمر الفقه الإسلامي الذي عقدته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض سنة ١٣٩٦هـ، طباعة إدارة الثقافة والنشر بالجامعة، ١٩٨٤م، ص ١٦١.

(2) رضا، محمد، الوحي المحمدي، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثامنة، ١٩٧١م، ص ٢٧٢.

(3) انظر: هاشم، أحمد، الإسلام، وبناء الشخصية، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الثانية، ١٩٩٧م، ص ٧١.

الخاتمة

هذا ما يسره الله تعالى في إغناء هذا البحث. وقد خلصت إلى عدد من النتائج
أوجزها فيما يأتي:

- ١- إن الاستقراء لخطاب الشارع يبين أن الشريعة جاءت لتحقيق مصالح العباد في معاشهم، وحفظ حقوقهم، وإن مقصود الشرع من الخلق حفظ الكليات الخمس، وهي: الدين والنفس والعقل والنسل والمال، وإن شريعة هذه مقاصدها لهي جديرة بتحقيق الأمن النفسي للفرد والمجتمع على حد سواء.
 - ٢- يرد الحديث عن الأمن في القرآن الكريم باعتباره نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى: تتجلى في نفوس الجماعة، كما قال تعالى: ﴿لَا يَلْفِ قُرَيْشٍ ۖ إِيَّاهُمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۖ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۖ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَوَأَمَّنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۖ﴾ [قریش: ١-٤]، وتتجلى في المكان، كما قال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا وَامِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبِطْلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ۗ﴾ [العنكبوت: ٦٧]، وتتجلى أيضاً في الآخرة جزاء للمؤمنين، قال تعالى: ﴿الَّذِينَ وَآمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ۗ﴾ [الأنعام: ٨٢].
 - ٣- الأمن النفسي يكون في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا يكون بالاطمئنان على ضرورات الحياة أن لا يعتدي عليها أحد، إذ الحياة لا تستقيم بدونها.
- أما الأمن النفسي في الآخرة، فهو الأمن الحق الذي يطمح إليه كل مؤمن وهو النجاة من عذاب الله والفوز بدار الأمان، قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا

لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي وَامِنًا يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤٠﴾ [فصلت: ٤٠].

٤- تعتبر الحاجة إلى الأمن النفسي من أبرز الحاجات التي تقف وراء استمرار عجلة السلوك البشري، حيث تعد هذه الحاجة عاملاً أساسياً تنطوي تحته جميع أنواع السلوك، وليس أدل على أهمية الأمن النفسي، واعتباره حاجة ضرورية، من مجيء الخوف، وهو ضد الأمن، مقترناً بالجوع في أكثر من موضع في القرآن الكريم، فيتضح أن الحاجة إلى الأمن تضارع الحاجة إلى الطعام والشراب، قال تعالى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْطُّوعِ وَالنَّكَاحِ وَالْآثِمَاتِ وَالْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾﴾ [البقرة: ١٥٥].

٥- إن القرآن الكريم، بما فيه من تشريعات وقوانين، قد خط مناهج ومسالك يكون بتطبيقها تحقيق الأمن النفسي للإنسان، فالإقرار بحق الحياة للإنسان وضرورة المحافظة عليها، وحرمة الاعتداء على النفس البشرية بغير حق، وحماية العقل وتحريره مما يضر به، ودعوته للتفكير في الخلق وفي النفس، وفي آيات الله، ومنع أي شيء يضر به ويخل بعمله، وإقرار الإسلام للقيم الإنسانية التي تحفظ كرامة الإنسان، كالإقرار بالحرية والعدل والمساواة وحفظها باعتبارها حقاً من حقوق الإنسان، ثم بيان حقيقة الرزق والأجل، وهما من أبرز مظاهر الخوف عند الإنسان، كل هذه الأمور الضرورية رسم لها القرآن مناهج لتحقيقها، مثال ذلك قوله تعالى في منهج الإقرار بحق الحياة: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَطَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا

عَظِيمًا ﴿٩٣﴾﴾ [النساء: ٩٣].

وقوله تعالى: **۱** وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾ ﴿البقرة: ١٧٩﴾.

وقال تعالى -في منهج تحرير العقل وحمایته-: **۱** اِتِّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَأَخْتَلَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لِأَيَّتِ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٨٠﴾ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا
وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا
بَطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٨١﴾ ﴿آل عمران: ١٩٠-١٩١﴾.

وقوله تعالى: **۱** يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ
وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ ﴿المائدة: ٩٠﴾.

وأما منهج القرآن في إقرار القيم الإنسانية، فقد كثرت الآيات التي رسمت معالمه،
منها قوله تعالى: **۱** * وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي ءَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ
مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾ ﴿الإسراء: ٧٠﴾.

وقوله تعالى: **۱** وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ
تُكْفِرُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾ ﴿يونس: ٩٩﴾.

وقوله تعالى: **۱** يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾ ﴿النساء: ١﴾.

وأما المنهج المبين لحقيقة الرزق والأجل، فقد أكدته آيات كثيرة تمنح المؤمنين بها الأمن النفسي ، من ذلك قوله تعالى: **اَللّٰهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُۥ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٣٢﴾** [العنكبوت: ٦٢]، وقوله تعالى: **اِ وَاقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَوَاتُوا الزَّكٰوةَ وَارْكَعُوْا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ ﴿٤٣﴾** [البقرة: ٤٣]، وقوله تعالى: **ا وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا اِلَّا لَعِبٌ وَلَهُمْ وَّلَدَارٌ اٰخِرَةٌ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٣٢﴾** [الأنعام: ٣٢].

٦- إن الأمن بصورته الشاملة المطلقة، أي الأمن في الدنيا والآخرة، مقصور على الذين آمنوا ولم يخلطوا إيمانهم بشائبة من شوائب الشرك، وعزروا إيمانهم بعمل الصالحات والقيام بالعبادات، هذا على المستوى الفردي.

أما على المستوى الجماعي، فإن الله سبحانه وتعالى قدم على الوعد بالأمن، أن وعد بالاستخلاف في الأرض، مما يشير إلى أن الخلافة وتطبيق شرع الله في الأرض سبب في وجود الأمن، وإن تأخر ذلك يعني تأخر الأمن. فلا بد من توفير أسباب الأمن على المستوى الفردي، ليتحقق الاستخلاف، فيتحقق تبعاً لذلك الأمن الشامل في الدنيا. قال تعالى: **ا وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ وَاٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوْا الصّٰلِحٰتِ لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ**

كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلِيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنََهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلِيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اٰمَنًا يَّعْبُدُوْنَ لِىَ لَا يَشْرِكُوْنَ بى شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُوَلِّتْكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٥٥﴾ [النور: ٥٥].

والحمد لله رب العالمين،،،

فهرس الآيات القرآنية

سورة الفاتحة

رقم الآية	الآية	رقم الصفحة
٧-٢	الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	١٥٢-١٥٣
٥	إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ	١٤٤
٦	أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ	١٤٩

سورة البقرة

رقم الآية	الآية	رقم الصفحة
١٣٨	صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً	132
١٨٥	يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ	187
٢١٦	كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ	١٣٨
١١٠	وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تَقَدَّمُوا لِيَ أَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ	١٥٠
١١٢	بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ	١٣٦
١٥٥	وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالطَّوَعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ	34
١٦٤	إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفَلَكَ	٨٦
١٧٧	لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ	129
١٧٩	وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾	١٩٨ ، ٧١
١٨٣	يَأْتِيهَا الَّذِينَ وَاٰمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ	١٦٠
١٨٦	وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ	١٨١ ، ١٥٢
١٩٥	وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ	٨٠ ، ٧٧
١٩٧	الْحَجَّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ فَمَنْ قَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ	١٧١ ، ٩٢
٢٠٥	وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ	١٨٥
٢١٩	يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ	٩٢
٢٢٣	وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ	١٣٤
٢٣٣	وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ	٨٤

٢٣٨	حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ	١٤٨
٢٤١	وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٥﴾ كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ	٩٢
٢٥٦	لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ	١٠٠
٢٦١	مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ	١١٩
٢٦٣	قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا	١٥٨
٢٦٧	يَأْتِيهَا الَّذِينَ وَاٰمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ	١٥٧
٢٨٢	يَأْتِيهَا الَّذِينَ وَاٰمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ	١٠٩
٢٨٣	وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ	٦٥
٢٨٦	لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا	١٨٧
٣	الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ	١٥٤
٤٣	وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿١٢﴾	١١٩
٤٥	وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ	١٥٠
٨٥	ثُمَّ أَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ	٧٣
٩٥-٩٤	قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ	١٢١

سورة آل عمران

رقم الآية	الآية	رقم الصفحة
١١٨	يَأْتِيهَا الَّذِينَ وَاٰمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا مَا	٩٢
١٣٧	قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ	٨٩
١٥-١٤	زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ	٤٣
١٤٥	وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَتَبْنَا مُوَدَّعًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ	١٢٢
١٥٤	ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمْنَةً نُّعَاسًا يَغْشَىٰ	٢٠
١٧-١٦	الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا وَاٰمَنَّا فَأَغْفِرْ لَنَا	١٥٧
١٦٩	وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ	١٢٢
١٨٥	كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُجِرَ	١٢٤
١٩٠	إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ	٨٦

٢٠	فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسَلَمْتُ وَجْهِي لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ	١٠١
٩٧	وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ نَافِلًا	٧٠

سورة النساء

رقم الآية	الآية	رقم الصفحة
١٠١	يَتَأْتِيهَا النَّاسُ آتِقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا	٩٨، ١١٠، ٢٠٣
١١٢	وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ	١١٢
١٢٨	وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ	١٥٥
١٤٢	وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالًا	١٥٠
١٧٤	يَتَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءُوكُمْ بِرَهْنٍ مِنْ رَبِّكُمْ	١٨٦
١٧٤	وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٧٤﴾	٧٦
١٠٩	فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا	١٠٩
١١٣	لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبْنَ	١١٣
١١٣	الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ	١١٣
١١٦	أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمَلِكِ فَإِذَا لَا يَأْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ﴿١١٦﴾	١١٦
١٠٩	إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ	١٠٩
١٢١	أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشِيدَةٍ ﴿١٢١﴾	١٢١
٨٣	وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدْعَوْا بِهِ	٥٧
٨٢	وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ	٨٢
٢٠٢، ٧٤	وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَطَرَاوُوهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَعُذِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ	٧٤، ٢٠٢

سورة المائدة

رقم الآية	الآية	رقم الصفحة
١٠٦	إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ	١٢٠
٢٧-٣٠	وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا	٧٥
٣	الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي	١٩١
٣٢	مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ	٧٦، ٧١

١٩٩ ، ١٤	إِنَّمَا جَزَاؤُ الَّذِينَ يُجَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ	٣٣-٣٤
١٩٨ ، ١٤	وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا	٣٨
١٩٥	فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ	٤٨
١٨٧	مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُطْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ	٦
١٠٦	يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ وَآمَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءُ بِالْقِسْطِ وَلَا	٨
٩٣	يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ وَآمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ	٩٠-٩١
١٠١	فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَي رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿٣٧﴾	٩٢
١٧٠	يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ وَآمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ	٩٥

سورة الأنعام

رقم الآية	الآية	رقم الصفحة
١١٦	وَإِنْ تَطِعَ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ	١٠٣
١٤٠	قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ	١١٨
١٥١	قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيَّكُمْ إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا	١١٨ ، ٧٢
٣٢	وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُمْ وَلِلدَّارِ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُتَّقُونَ أَفَلَا	١٢٢
٨١	وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ	٦٦
٨٢	الَّذِينَ وَآمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ	١٣٢ ، ٦٦ ، ٣٣

سورة الأعراف

رقم الآية	الآية	رقم الصفحة
١٢٨	قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا	١٣٢
١٥٦	وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يُتَّقُونَ	١٥٧
١٨٨	قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ	١٢٨
١٨٩	هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا	١١٣ ، ٢٣
٣٢	قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ	١٨٦
٥٦	وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا	١٨٥
٩٦	وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ وَآمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنْ	٦٤

سورة الأنفال

رقم الآية	الآية	رقم الصفحة
٤-٣	الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ	١٥٧
٣٥-٣٤	وَمَا لَهُمْ آلًا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ	٥٩
٣٩	حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الَّذِينَ كُلُّهُمُ لِلَّهِ	١٩٤
١١-٩	إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَطَابَ لَكُمْ أَنْبَى	٥٧

سورة التوبة

رقم الآية	الآية	رقم الصفحة
١٠٣	خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ	١٥٤
١١١	إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْآتِنَةُ	٧٨
١١٩	وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ	١١٩

سورة يونس

رقم الآية	الآية	رقم الصفحة
٩٩	أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾	١٠٠

سورة هود

رقم الآية	الآية	رقم الصفحة
٦	وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا	١١٧
١٠-٩	وَلَئِنْ أَدْقْنَا الْأَنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَا مِنْهُ إِنِّهٖ لَيَكْفُرًا ﴿٩﴾	٤٣

سورة يوسف

رقم الآية	الآية	رقم الصفحة
١٠٥	وَكَأَيِّن مِّن نَّوَايِبٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا	٨٨
٨٧	إِنَّهُ لَا يَأْتِسُّ مِنْ رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴿٨٧﴾	٧٨

سورة الرعد

رقم الآية	الآية	رقم الصفحة
٢٨	الَّذِينَ وَآمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾	١٧٤، ١٣٠، ٤٥
٦	وَيَسْتَعْطِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَتُ	٨٩

سورة إبراهيم

رقم الآية	الآية	رقم الصفحة
٣١	قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ وَآمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ	١٥٠
٣٤	وَوَاتِلْكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا	٤٠
٤٠	رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي	١٤٨

سورة الحجر

رقم الآية	الآية	رقم الصفحة
٢٩	وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي	١٤٥
٩٧-٩٩	وَلَقَدْ نَعَلْنَاكَ بِمَا يَقُولُونَ	١٤٥

سورة النحل

رقم الآية	الآية	رقم الصفحة
١١٢	وَضْرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ وَامِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ	٦٢، ٣٤
١٢	وَسَخَّرَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَاللَّطُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ	٨٦
١٢٥	أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِّ لَهُمِ الْبَاتِي هُنِي	١٠٤
٣٥	وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ	١٠١
٥٨-٥٩	وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿٥٨﴾	٨٣، ٧٢
٦٦-٦٧	وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ	٩٣
٨٩	مَنْ جَاءُوا بِالْحَسَنَةِ فَلَهُمْ خَيْرٌ مِمَّا هُمْ مِنْ فَرْعٍ يَوْمَئِذٍ وَآمِنُونَ ﴿٨٩﴾	٤٦
٩٦	مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنْظُرِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ	١١٩
٩٧	مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً	٤٢، ٦٧، ١٢٤، ١٣٢

سورة الإسراء

رقم الآية	الآية	رقم الصفحة
١٠٠	قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خِزَانِ رَحْمَةِ رَبِّي إِذَا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ	١١٦
٣١	وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِبَائِكُمْ	١١٨، ٧٣
٣٣	وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ	١٩٨، ١٩٧، ٧٧
٧٠	وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي وَادِمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ	٩٨، ١١

سورة الكهف

رقم الآية	الآية	رقم الصفحة
-----------	-------	------------

١٠٥	وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۚ وَيُطِيعُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَطْلِ	٥٦
١٠٨	وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا ﴿٥٩﴾	٥٩

سورة مريم

رقم الآية	الآية	رقم الصفحة
٥٥	وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ	١٤٨
٩٣-٩٤	إِن كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا وَاتِيَ الرَّحْمَنَ عَبْدًا ﴿١١٠﴾	١١٠

سورة طه

رقم الآية	الآية	رقم الصفحة
١١٧	فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا تَخْرُجَنَّكَ مِنَ الْاَاطِنَةِ	١١٥
١٣-١٤	وَأَنَا آخَرْتَنكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ	١٤٨

سورة الحج

رقم الآية	الآية	رقم الصفحة
٢٧-٢٨	وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا	١٦٦
٣١	وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ	١٣٠
٣٤-٣٥	وَيَشِيرِ الْمُحَبِّتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّت قُلُوبُهُمْ	١٥٠
١١١	أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿١٠٠﴾	١٠٠

سورة النور

رقم الآية	الآية	رقم الصفحة
٢	الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ	١٩٨
٣٢	وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ	١١٢
٤	وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءِ	١٩٨
٥٥	وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ وَآمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ	٦٣، ٣٥

سورة الفرقان

رقم الآية	الآية	رقم الصفحة
٦٨-٦٣	وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا	٧٣

سورة النمل

رقم الآية	الآية	رقم الصفحة
٨٩	مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ	٥٨
٩٧	مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَى	١٧٣

سورة القصص

رقم الآية	الآية	رقم الصفحة
٣١	وَأَنْ أَلْقِي عَصَاكَ فَلَمَّا رَوَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى	٥٨
٥٧	وَقَالُوا إِنْ نَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نَتَّخِطِفُ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا	٣٣

سورة العنكبوت

رقم الآية	الآية	رقم الصفحة
٤٥	إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ	١٥٣
٤٦	وَلَا تُطِغُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ	١٠٤
٦٠	وَكَايِنٍ مِّنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ	١١٧
٦٢	اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنْ أَرَادَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا	١١٧
٦٤	وَمَا هَدِيهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٍ وَلَعِبٍ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ	١٢٢
٦٧	أَوْلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا وَآمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ	٦٢

سورة الروم

رقم الآية	الآية	رقم الصفحة
٢٢	وَمِنْ وَايَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ	٨٦
٢٤	وَمِنْ وَايَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً	٨٦
٣٠	فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا	١٨٩
٤	لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ	١٣٧

سورة لقمان

رقم الآية	الآية	رقم الصفحة

٦٦	إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿٣٦﴾	١٣
٤٠	أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ	٢٠

سورة السجدة

رقم الآية	الآية	رقم الصفحة
٢٦	أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسٰكِنِهِمْ ؕ	٨٩
٩-٧	أَلَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسٰنِ مِنْ طِينٍ ﴿٧٦﴾	٣٩

سورة الأحزاب

رقم الآية	الآية	رقم الصفحة
١٦	قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ إِنْ قَرَرْتُمْ مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا	١٢١
٦٢	سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿٦٢﴾	٨٨

سورة سبأ

رقم الآية	الآية	رقم الصفحة
١٨-١٩	وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا قُرَى ظَلَهْرًا	٦٥
٣٠	قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَجِروُنَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ﴿٣٠﴾	١٢١
٣٧-٣٨	وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ	٤٦

سورة فاطر

رقم الآية	الآية	رقم الصفحة
١١	وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا	١١١
٤٣	فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا	٨٨

سورة يس

رقم الآية	الآية	رقم الصفحة
٧٧	أَوَلَمْ يَرِ الْإِنسٰنُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿٧٧﴾	٩١

سورة غافر

رقم الآية	الآية	رقم الصفحة
٣٩	يَنْقُومِ إِنَّمَا هَدِيهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا مَتَّعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ ﴿٣٩﴾	١٢٢
٦٠	وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ	١٥٢
٦٧	هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً	٩١
٨٢	أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ	٩٠

سورة فصلت

رقم الآية	الآية	رقم الصفحة
٣٠	إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا	١٢٣
٤٠	إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ	٦٧، ٤٥، ٣٣

سورة الشورى

رقم الآية	الآية	رقم الصفحة
١٥	فَلِذَلِكَ فَادَعُ وَاَسْتَقِمْ كَمَا أَمَرْتُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ وَآمَنْتُ بِمَا	١٠٧
٢٠	مَنْ كَانَتْ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ	١٣٣
٥٣	أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ	١٣٧

سورة الزخرف

رقم الآية	الآية	رقم الصفحة
١٩-١٥	وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ ﴿١٥﴾	٦٠
٢٢	بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ وَثَائِرِهِمْ مُشْتَدُونَ	٦٠

سورة الدخان

رقم الآية	الآية	رقم الصفحة
٥٧-٥١	إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ	١٧٣، ٤٥

سورة الجاثية

رقم الآية	الآية	رقم الصفحة
٨-٧	وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿٧﴾ يَسْمَعُ وَايَاتِ اللَّهِ تُتْلَىٰ عَلَيْهِ	٦٠

سورة محمد

رقم الآية	الآية	رقم الصفحة
١٠	أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ	٨٩
٢٣-٢٢	فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ	١٨٥
٢٤	أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ أَلَمْ يَكُنُوا عَلَىٰ قُلُوبِ أَهْلِيهَا ۖ	٨٨
٧	يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ وَاٰمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ۖ	٦٤

سورة الفتح

رقم الآية	الآية	رقم الصفحة
٤	هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ	١٢٨، ١٢٩

سورة الحجرات

رقم الآية	الآية	رقم الصفحة
١٠	إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ	١٩٢
١٣	يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ	١٩٢

سورة ق

رقم الآية	الآية	رقم الصفحة
١٩	وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ۖ	١٢٠

سورة الذاريات

رقم الآية	الآية	رقم الصفحة
٢١	وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۖ	٣٨، ٩٠
٢٣-٢٢	وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ۖ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ	١١٧
٥٨	إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ۖ	١١٧

سورة الحديد

رقم الآية	الآية	رقم الصفحة
٢٢	مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ	١٣٧
٢٥	لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ	١٠٧، ١٩٣

سورة الممتحنة

رقم الآية	الآية	رقم الصفحة
٩-٨	لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقْتَلُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوا	١٠٢

سورة الطلاق

رقم الآية	الآية	رقم الصفحة
٣-٢	وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿١﴾ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ	١١٧، ١٧٣
٦	وَإِنْ كُنْ أُولَىٰ حِمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ	٨٣

سورة الملك

رقم الآية	الآية	رقم الصفحة
١٥	هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا	١٣٩

سورة المعارج

رقم الآية	الآية	رقم الصفحة
٢٣-١٩	إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا	١٥١
٢٥-٢٤	وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ	١٥٨

سورة نوح

رقم الآية	الآية	رقم الصفحة
١٢-١٠	فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ﴿١﴾ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ	٦٤

سورة المزمل

رقم الآية	الآية	رقم الصفحة
٢٠	وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ	١٥٤

سورة المدثر

رقم الآية	الآية	رقم الصفحة
٣٨	كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ	١٩٠

سورة المرسلات

رقم الآية	الآية	رقم الصفحة
٢٣-٢٠	أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ﴿١﴾ فطَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ﴿٢﴾	١١١

سورة التكويد

رقم الآية	الآية	رقم الصفحة
٩-٨	وَإِذَا الْمَوْءُدَةُ سُئِلَتْ ﴿١﴾ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ﴿٢﴾	٧٢

سورة قريش

رقم الآية	الآية	رقم الصفحة
٤-١	لَا يَلْفُ قُرَيْشٍ ۝١ اِلَّا لَفِيهِمْ رِحْلَةَ الْشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ	٥٨ ، ٣٦
٤-٣	فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۝٣ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ	٦٤ ، ٣٤

قائمة

المصادر والمراجع

* القرآن الكريم.

- ↑ أحمد، فؤاد، **مبدأ المساواة في الإسلام**، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية.
- ↑ الأزهرى، محمد، **معجم تهذيب اللغة**، تحقيق الدكتور رياض قاسم، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى، ٢٠٠١م.
- ↑ الألوسي، شهاب الدين محمود ، **روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني**، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الرابعة، ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م.
- ↑ البخاري، محمد بن إسماعيل، **صحيح الإمام البخاري**، تحقيق مصطفى البغا، دار ابن كثير، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٩٨٧م.
- ↑ البستاني، محمود، **الإسلام وعلم النفس**، مجمع البحوث الإسلامية، إيران، الطبعة الأولى، ١٤٠٩هـ .
- ↑ البستي، محمد بن حبان، **صحيح ابن حبان**، تحقيق شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، ١٩٩٣م.
- ↑ البوطي، محمد سعيد، **ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية**، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الرابعة، ١٤٠٢هـ - ١٩٨٢م .
- ↑ البوطي، محمد، **على طريق العودة إلى الإسلام**، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة السادسة، ١٩٩٢م.
- ↑ البوطي، محمد، **كبرى اليقينيّات الكونية**، دار الفكر المعاصر، بيروت، الطبعة الثامنة، ١٩٩٧م.
- ↑ البيانوني، أحمد، **الإيمان باليوم الآخر وبالقضاء والقدر**، دار السلام، الطبعة الثانية، ١٩٨٥م.
- ↑ البيانوني، أحمد، **من محاسن الإسلام**، دار السلام، الطبعة الأولى، ١٩٨٥م .
- ↑ البيضاوي، عبد الله، **أنوار التنزيل وأسرار التأويل**، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م.

- ↑ الترمذي، محمد بن عيسى، **الجامع الصحيح**، تحقيق أحمد محمد شاكر، وآخرون، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- ↑ التومي، محمد، **نحو بسلوكولوجية إسلامية (العقد النفسية وموقف الإسلام منها)**، الشركة التونسية لفنون الرسم، ١٩٧٩م .
- ↑ التيجاني، عبد القادر، **أصول الفكر السياسي في القرآن المكي**، المعهد العالمي للفكر الإسلامي ودار البشير للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، ١٤١٦هـ-١٩٩٥م.
- ↑ ابن تيمية، أحمد ، **مجموع الفتاوى**، جمع وترتيب عبد الرحمن محمد العاصي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٣٩٨هـ.
- ↑ ابن تيمية، أحمد، **السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية**، تحقيق محمد أيمن الشبراوي، دار الكتب العلمية، بيروت.
- ↑ ابن تيمية، أحمد، **العبودية**، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الخامسة، ١٣٩٩هـ .
- ↑ جادو، عبد العزيز، **الطريق إلى علم النور والحق في ضوء علم النفس الحديث**، المكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية، ٢٠٠٠م.
- ↑ الجرجاني، الشريف علي، **التعريفات**، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٩٨٨م.
- ↑ الجمل، سليمان بن عمر ، **الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية**، تحقيق إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٩٦م.
- ↑ الجوهرى، إسماعيل بن حماد، **الصاحح**، تحقيق شهاب الدين أبو عمرو، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ-١٩٩٨م .
- ↑ الحفني، عبدالمنعم، **موسوعة أعلام علم النفس**، مكتبة مدبولي، بلا طبعة.
- ↑ ابن حنبل، أحمد، **مسند الإمام أحمد بن حنبل**، مؤسسة قرطبة، القاهرة.
- ↑ حوى، سعيد، **الأساس في التفسير**، دار السلام، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ-١٩٨٥م.
- ↑ حوى، سعيد، **الإسلام**، مراجعة وهبي الغاوي، مكتبة وهبة، القاهرة، ١٩٧٧م .
- ↑ حوى، سعيد، **المستخلص في تزكية الأنفس**، دار عمار، بيروت.
- ↑ خاروف، محمد، **الميسر في القراءات الأربع عشرة**، مراجعة محمد كريم راجح، دار الكلم الطيب، دمشق، الطبعة الأولى ٢٠٠٢م .

- ↑ الخالدي، صلاح، في ظلال الإيمان، مكتبة المنار، الزرقاء، الأردن، الطبعة الأولى، ١٩٨٧.
- ↑ الخراشي، ناهد، أثر القرآن الكريم في الأمن النفسي، دار الكتاب الحديث، الطبعة الثالثة، ١٩٩٩م.
- ↑ ابن خلدون، عبد الرحمن، مقدمة ابن خلدون، دار ومكتبة الهلال للطباعة والنشر، بيروت، ١٩٨٣م.
- ↑ الخولي، وليم، الموسوعة المختصرة في علم النفس والطب العقلي، دار المعارف، مصر، الطبعة الأولى، ١٩٧٦م.
- ↑ الدقس، كامل، الدولة الإسلامية، دار الأرقم، عمان، الطبعة الأولى، ١٩٩٣م.
- ↑ الذهبي، محمد، أثر إقامة الحدود في استقرار المجتمع، شركة الأمل للطباعة والنشر، القاهرة، الطبعة الثانية، ١٩٨٦م.
- ↑ الراغب الأصفهاني، الذريعة إلى مكارم الشريعة، تحقيق الدكتور ابو اليزيد العجمي، دار الصحوة، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٩٨٥م.
- ↑ الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، تحقيق صفوان عدنان داوودي، دار القلم، دمشق، الطبعة الثانية، ١٩٩٧م.
- ↑ رضا، محمد رشيد، تفسير القرآن الحكيم - المشهور بتفسير المنار، تحقيق إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م.
- ↑ رضا، محمد، الوحي المحمدي، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثامنة، ١٩٧١م.
- ↑ رمضان، أحمد، الشخصية السوية بين الإسلام وعلم النفس، مكتبة الإيمان، المنصورة، الطبعة الأولى، ١٩٩٩م.
- ↑ الريسوني، أحمد، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، إصدار المعهد العالمي للفكر الإسلامي، دار الأمان، الرباط، الطبعة الأولى، ١٤١١هـ - ١٩٩١م.
- ↑ الزجاج، أبو اسحاق، معاني القرآن وإعرابه، تحقيق عبد الجليل شلبي، عالم الكتين بيروت - الطبعة الأولى، ١٩٨٨م.
- ↑ الزحيلي، محمد مصطفى، أصول الفقه الإسلامي، مطابع مؤسسة الوحدة، ١٤٠١هـ، ١٩٨١م.

- ↑ الزرقاني، محمد، **مناهل العرفان في علوم القرآن**، تعليق أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٩هـ - ١٩٨٨م .
- ↑ زروق، أسعد، **موسوعة علم النفس**، تدقيق عبد الله عبد الدايم، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٧٧م .
- ↑ أبو زهرة، محمد بن أحمد، **تنظيم الإسلام للمجتمع**، بدون نشر.
- ↑ أبو زهرة، محمد بن أحمد، **أصول الفقه**، دار الفكر العربي، القاهرة، ١٤١٧هـ - ١٩٩٧م .
- ↑ زيدان، عبد الكريم، **أصول الدعوة**، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٩٨٨م .
- ↑ الزين، سميح، **معرفة النفس الإنسانية في الكتاب والسنة**، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ١٩٩١م .
- ↑ الزيني، محمود محمد، **الضرورة في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي (دراسة مقارنة)**، مؤسسة الثقافة الجامعية، الاسكندرية، ١٩٩٣م .
- ↑ سابق، سيد، **إسلامنا**، دار الكتاب العربي، بيروت.
- ↑ سابق، سيد، **العقائد الإسلامية**، دار الكتاب العربي، بيروت .
- ↑ السالوس، علي وآخرون، **دراسات في الثقافة الإسلامية**، مكتبة الفلاح، الكويت .
- ↑ السعدي، عبد الرحمن، **تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان**، تحقيق عبد الرحمن اللويحق، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، ٢٠٠٠م .
- ↑ أبو السعود ، محمد، **إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم**، تحقيق عبد اللطيف عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ - ١٩٩٩م .
- ↑ السّمالوطي، نبيل، **الإسلام وقضايا علم النفس الحديث**، دار الشروق، جدة، الطبعة الثانية، ١٤٠٤هـ - ١٩٨٤م .
- ↑ السويدي، مرسي، **غرائز النفس البشرية وأمراضها ومنهج الإسلام في معالجتها**، دار الصحابة للتراث، طنطا، الطبعة الأولى، ١٩٩٢م .
- ↑ ابن سيده، علي، **المحکم والمحيط الأعظم**، تحقيق الدكتور عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ٢٠٠٠م .
- ↑ بنت الشاطي، عائشة، **مقال في الإنسان (دراسة قرآنية)**، دار المعارف، مصر.

- ↑ الشاطبي، إبراهيم بن موسى ، **الموافقات في أصول الشريعة**، خرّج أحاديثه عبد الله دراز، وضع تراجمه محمد عبد الله دراز، دار الكتب العلمية، بيروت.
- ↑ الشرباصي، أحمد، **موسوعة أخلاق القرآن**، دار الرائد العربي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ، ١٩٨٥م.
- ↑ الشرقاوي، حسن، **نحو علم نفس إسلامي**، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الإسكندرية.
- ↑ الشعراوي، محمد، **عقيدة المسلم**، دار الجيل، بيروت، الطبعة الثانية، ١٩٨٧م .
- ↑ شلتوت، محمود، **الإسلام عقيدة وشريعة**، دار الشروق، القاهرة، الطبعة الثانية عشرة، ١٩٨٣م .
- ↑ الشناوي، محمد، **بحوث في التوجيه الإسلامي للإرشاد والعلاج النفسي**، دار غريب، القاهرة، ٢٠٠١ .
- ↑ الشيباني، أحمد بن عمرو بن أبي عاصم، **كتاب الزهد**، تحقيق عبد العلي عبد الحميد حامد، دار الريان للتراث، القاهرة، الطبعة الثانية، ١٤٠٨هـ.
- ↑ الصدر، محمد، **السنن التاريخية في القرآن**، دار التعارف للمطبوعات، بيروت، ١٩٨٩م.
- ↑ الصواف، محمد، **الصيام في الإسلام**، الطبعة الرابعة .
- ↑ طبارة، عفيف، **روح الدين الإسلامي**، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الثالثة عشرة، ١٩٧٦م .
- ↑ الطبراني، سليمان، **المعجم الأوسط**، تحقيق طارق بن عوض الله وعبد المحسن الحسين، دار الحرمين، القاهرة، ١٤١٥هـ.
- ↑ الطبري، محمد، **جامع البيان في تأويل القرآن**، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٩٩٩م .
- ↑ الطعيمات، هاني، **حقوق الإنسان وحرياته الأساسية**، دار الشروق، عمان، ٢٠٠١م .
- ↑ ابن عادل، عمر، **تفسير الباب في علوم الكتاب**، تحقيق وتعليق عادل عبد الموجود وعلي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ - ١٩٩٨م.
- ↑ ابن عاشور، محمد الطاهر، **التحرير والتنوير**، الدار التونسية للنشر، تونس، ١٩٨٤م.
- ↑ ابن عاشور، محمد، **مقاصد الشريعة الإسلامية**، الشركة التونسية للتوزيع، ١٩٧٨م.

- ↑ ابن عبّاد، إسماعيل، **المحيط في اللغة**، تحقيق محمد حسن آل ياسين، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٩٤م.
- ↑ عباس، فضل، **إتقان البرهان في علوم القرآن**، دار الفرقان، عمّان، الطبعة الأولى، ١٩٩٧م.
- ↑ عباس، فضل، **خماسيات مختارة في تهذيب النفس الأمانة**، دار البشير، عمان، الطبعة الأولى، ١٩٩٠م .
- ↑ عبد السلام، أحمد، **ابن خلدون والعدل**، بحث في أصول الفكر الخلدوني، الدار التونسية للنشر، فيفري، ١٩٨٩م .
- ↑ عبد العزيز، أمير، **الإنسان في الإسلام**، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٨٤م .
- ↑ عبد العزيز، مفتاح، **القرآن وعلم النفس**، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، الطبعة الأولى، ١٩٩٧م .
- ↑ عبد الغفار، عبد السلام **مقدمة في الصحة النفسية**، دار النهضة العربية، ١٩٩٦م.
- ↑ عبد المطلب، رفعت، **أركان الإسلام الخمسة أحكامها وأثرها في بناء الفرد والمجتمع**، دار السلام، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٩٨٦م .
- ↑ عبد الباقي، محمد، **المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم**، مؤسسة جمال للنشر، بيروت.
- ↑ عبد الحميد، محسن، **منهج التغيير الاجتماعي في الإسلام**، مطبعة الزمان، بغداد، ١٩٨٦م.
- ↑ عدس، محمد، **من خصائص النفس البشرية في القرآن**، مكتبة المنار، الزرقاء، الأردن، الطبعة الأولى، ١٩٨٥م .
- ↑ عزام، عبدالله، **العقيدة وأثرها في بناء الجيل**، مكتبة الأقصى، عمان، الطبعة الثالثة، ١٩٨٠م.
- ↑ أبو عيد، عارف، **وظيفة الحاكم في الدولة الإسلامية**، دار الأرقم، الكويت، الطبعة الأولى، ١٩٨٥.
- ↑ عيد، الغزالي، **أثر تطبيق الحدود في المجتمع**، من البحوث المقدمة لمؤتمر الفقه الإسلامي الذي عقدته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض سنة ١٣٩٦هـ، طباعة إدارة الثقافة والنشر بالجامعة، ١٩٨٤م .
- ↑ العيسوي، عبد الرحمن، **الإسلام والعلاج النفسي**، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية.
- ↑ عيسى، كمال، **العقيدة الإسلامية سفينة النجاة**، دار الشروق، جدة، الطبعة الثانية، ١٩٨٤م.

- ↑ غرايبة، رحيل، **الحقوق والحريات السياسية في الشريعة الإسلامية**، عمان، ٢٠٠٠م.
- ↑ الغزالي، محمد بن محمد، **المستصفى من علم الأصول**، تحقيق محمد سليمان الأشقر، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ - ١٩٩٧م .
- ↑ الغزالي، محمد، **هذا ديننا**، دار إحياء التراث الإسلامي، الدوحة .
- ↑ ابن فارس، أحمد، **معجم مقاييس اللغة**، تحقيق عبد السلام هارون، الدار الإسلامية، بيروت، ١٩٩٠م.
- ↑ أبو فارس، محمد، **تفسير سورة الأنفال**، دار المنار، الأردن، الطبعة الأولى، ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م.
- ↑ الفقيه، محمد، **ولجنة من العلماء والمفكرين، مكانة العقل والعلم في الإسلام**، دار الأضواء، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٣هـ - ١٩٩٣م .
- ↑ الفيومي، أحمد بن محمد ، **المصباح المنير**، المطبعة الأميرية، القاهرة، الطبعة الرابعة، ١٩٢١م .
- ↑ قادري، عبد الله، **أثر التربية الإسلامية في أمن المجتمع الإسلامي**، دار المجتمع، جدة، الطبعة الأولى، ١٩٨٨م.
- ↑ ابن قدامة، عبد الله، **المغني**، تحقيق طه محمد الزيني، مكتبة القاهرة، القاهرة، ١٩٦٩م.
- ↑ القرضاوي، يوسف، **الحل الإسلامي لفريضة وضرورة**، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٧٤م.
- ↑ القرضاوي، يوسف، **الإيمان والحياة**، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثامنة، ١٩٨٢م.
- ↑ القرضاوي، يوسف، **الخصائص العامة للإسلام**، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، ١٩٨٣م.
- ↑ القرضاوي، يوسف، **العبادة في الإسلام**، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة السادسة، ١٩٧٩م.
- ↑ القرضاوي، يوسف، **مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام**، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الخامسة، ١٩٨٦م .
- ↑ القرطبي، محمد بن أحمد ، **الجامع لأحكام القرآن**، تحقيق هشام سمير البخاري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٦هـ - ١٩٩٥م .
- ↑ القرني، عائض، **لا تحزن**، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٩٩٩م .

- ↑ القضاة، محمد، **المغامرة بالنفس في القتال وحكمها في الإسلام**، بحث محكم نشر في مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات، المجلد الأول، العدد الأول، ١٩٩٩م .
- ↑ قطب، سيد، **العدالة الاجتماعية في الإسلام**، دار الشروق، القاهرة، الطبعة السابعة، ١٩٨٠م .
- ↑ قطب، سيد، **في ظلال القرآن**، دار الشروق، بيروت، الطبعة الخامسة عشر، ١٤٠٨هـ-١٩٨٨م .
- ↑ قطب، محمد، **شبهات حول الإسلام**، الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابية، الطبعة الثالثة، ١٩٨٥م .
- ↑ قطينة، آمال، **أمراض النفس وعلاجها بالذكر**، دار الحامد، عمان، الطبعة الأولى، ٢٠٠٣م .
- ↑ القنوجي، صديق، **فتح البيان في مقاصد القرآن**، تحقيق إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ-١٩٩٩م .
- ↑ ابن القيم، محمد بن أبي بكر، **مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين**، دار الحديث، القاهرة، بلا طبعة.
- ↑ كارنيجي، ديل، **دع القلق وأبدأ بالحياة**، دار ومكتبة الهلال، بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٧٤م .
- ↑ ابن كثير، إسماعيل، **تفسير القرآن العظيم**، دار المعرفة، بيروت، ١٣٨٨هـ-١٩٦٩م .
- ↑ كوراني، علي، **فلسفة الصلاة**، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٩٧٢م .
- ↑ أبو ليلي، فرج، **الصوم وصحة المسلم**، دار قطري بن الفجاءة، الدوحة، الطبعة الأولى، ١٩٩٤م .
- ↑ ابن ماجه، محمد بن يزيد، **سنن ابن ماجه**، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت.
- ↑ الماوردي، علي، **الأحكام السلطانية والولايات الدينية**، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٨٥م .
- ↑ الماوردي، علي، **أدب الدنيا والدين**، دار الفرجاني، القاهرة، ١٩٨٣م .
- ↑ المبارك، محمد، **نظام الإسلام - العقيدة والعبادة**، المكتبة الشعبية، بيروت، ١٩٧٥م .
- ↑ المبارك، محمد، **نظام الإسلام: الحكم والدولة**، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٩٨٠م .

- ↑ المتوكل، محمد، **حقوق الإنسان العربي**، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٩٩ .
- ↑ محمد، عودة ومرسي، كمال، **الصحة النفسية في ضوء علم النفس والإسلام**، دار القلم، الكويت، الطبعة الثانية، ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م .
- ↑ محمود عبد الحليم، **الحج المبرور- أحكام وأسرار**، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، ١٩٩٩م .
- ↑ المحمود، عبد الرحمن، **القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه**، دار النشر الدولي، الرياض، الطبعة الأولى، ١٩٩٤م .
- ↑ المراغي، أحمد، **تفسير المراغي**، خرّج أحاديثه باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ - ١٩٩٨م .
- ↑ المرزوقي، إبراهيم، **حقوق الإنسان في الإسلام**، مراجعة حسن الجفناوي، منشورات المجمع الثقافي، أبو ظبي، الطبعة الأولى، ١٩٩٧م .
- ↑ مرسي، سيّد، **النفس المطمئنة**، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م، ص ٩٥.
- ↑ مشهور، مصطفى، **زاد على الطريق**، دار الأرقم، عمان، ١٩٨٣م.
- ↑ مصطفى، إبراهيم وآخرون، **المعجم الوسيط**، دار الدعوة، استانبول، ١٩٨٩م.
- ↑ معروف، بشار، **الحقوق في الإسلام**، سلسلة ندوات الحوار بين المسلمين، المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية، عمّان، ١٩٩٣م .
- ↑ مكرم، عبد العال، **أثر العقيدة في بناء الفرد والمجتمع**، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٨٨م .
- ↑ ابن منظور، **لسان العرب**، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٩٩٣م.
- ↑ المودودي، أبو الأعلى، **نظام الحياة في الإسلام**، الاتحاد الإسلامي العالمي، ١٩٧٧م .
- ↑ المودودي، أبو الأعلى، **نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون**، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٦٩م .
- ↑ موسى، رشاد وزميله، **العلاج الديني للأمراض النفسية**، دار الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، ٢٠٠٠م.

- ↑ نجاتي، محمد، **القرآن وعلم النفس**، دار الشروق، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥ م .
- ↑ نخبة من الأساتذة المصريين والعرب المتخصصين، **معجم العلوم الاجتماعية**، تصدير ومراجعة إبراهيم المدكور، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٥ م .
- ↑ نوفل، أحمد وآخرون، **في الثقافة الإسلامية**، دار عمار، عمّان، الطبعة الثانية، ١٩٩٠ م .
- ↑ النيسابوري، مسلم بن الحجاج، **صحيح الإمام مسلم**، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت .
- ↑ هاشم، أحمد، **الإسلام وبناء الشخصية**، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الثانية، ١٩٩٧ م .
- ↑ هاشم، أحمد، **الأمن في الإسلام**، دار المنار للطباعة والنشر، القاهرة، ١٩٨٦ .
- ↑ الهاشمي، عبد الحميد، **لمحات نفسية في القرآن الكريم**، سلسلة دعوة الحق، مكة المكرمة، العدد (١١)، ١٤٠٢هـ .
- ↑ الهيتمي، علي، **مجمع الزوائد ومنبع الفوائد**، دار الريان للتراث، القاهرة، ١٤٠٧هـ .
- ↑ وافي، علي، **المساواة في الإسلام**، دار المعارف، مصر، الطبعة الثالثة، ١٩٦٥ م .
- ↑ وحيد الدين خان، **حقيقة الحج**، دار الصحوة للنشر، الطبعة الأولى، ١٩٨٧ م .
- ↑ ياسين، محمد، **الإيمان (أركانه، حقيقته - نواقضه)**، جمعية عمال المطابع التعاونية، عمان، الطبعة الرابعة، ١٩٨٥ م .
- ↑ يكن، فتحي، **قوارب النجاة في حياة الدعاة**، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثامنة، ١٩٨٣ .

الرسائل الجامعية:

- ↑ الجمل، محمد، ١٩٩٦م، **الغرائز من منظور قرآني**، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية، عمان .
- ↑ ربيع، حسن، ١٩٨٥م، **حماية حقوق الإنسان والوسائل المستحدثة للتحقيق الجنائي**، رسالة دكتوراه، جامعة الإسكندرية، ص ١٠ .
- ↑ الربيع، فيصل خليل، ١٩٩٦م، **أثر الأمن النفسي وبعض الخصائص الديمغرافية للمعلم في أدائه**، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك .

↑ العتبي، عبد العزيز، ١٩٩٩م، الأمن في ضوء الكتاب والسنة، رسالة ماجستير، جامعة الكويت.

↑ عبدالله، عندليب، ١٩٩٦م، أثر سماع القرآن الكريم على مستوى الأمن النفسي لطالبات المرحلة الثانوية، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك.

Summary

Psychological Security in the Qur'an

By

Tariq Waleed Hassan Mohammed Al-Qaryuti

Supervisor

PH. D. Ahmed Nofal

This study discussed the topic of psychological security in the Qur'an, aiming at revealing its importance for MAN and the range of its influence (effect) on his behavior and production. The study clears that the Qur'an took very much care of him. The area for security occupied a large part in the Qur'an. The word "security" and its derivations were mentioned more than 800 times. Believers, belief, honesty and honest are all related to security sensationally and conceptually. Added to this there are some verses which concept indicates psychological security like calmness, tranquility and, happiness.

The study consisted of an introduction, three chapters, and a conclusion. The introduction mentioned the aims of "Shari'a" and explained that the speech of the legislator (law maker) wasn't issued except for achieving people's rights now and later. This proves that the Islamic "Shari'a" is qualified to achieve psychological security for MAN.

The first chapter took care at explaining the term of psychological security in language and in the convention the scientists of psychology and education. The second aspect of this chapter studied the lack of the individual for security which is a psychological need and it's not less important than the organic needs (like food- drink and sex).

This chapter also showed the aspects of psychological security and explained that as security is “desire in life is also an ambition in heaven for every believer.

The second chapter in its three topics focused on studying psychological security in the Qur’an. The first topic included safety verses in Qur'an. The second topic explained the concept of psychological security in the Qur’an. However, the third topic focused on the unique plan of the Qur’an to achieve psychological safety with legislations and laws that it put firmly aiming at pleasing human beings in life and providing tranquility and security for him.

The third chapter dealt with the purposes of psychological safety. The study reveals that the belief in God and doom day, the belief in fate (destiny) and following that in worshippers like prayer, fasting, Zaka, pilgrimage, remembering God and invocations have the greatest effect on providing security for the individual and that applying God’s law by a state which protects and executes people is a great reason in achieving social security which necessarily leads to psychological security for individuals.

This study concluded that the psychological safety in its general concept, that is to say, in life and the other life is limited for those who believed and didn’t cover their belief with disbelief. Those who had real belief, which is strengthened by well deeds. Those have psychological security in life presented in happiness and heart tranquility and they have security in the other day entering the house of peace and safety.